

مُقَدِّمَةٌ وَمَقَالَةٌ

عَنِ

التَّصَفِّيَّةِ وَالتَّيَّيْبَةِ

أَعَدَّهَا الشَّيْخُ:

أَبُو مُحَمَّدٍ حَسَنُ بْنُ حَاطِلٍ

-عَفَا اللَّهُ عَنْهُ-

مُقَدِّمَةٌ وَمَقَالَةٌ

عَنِ

التَّصْفِيَّةِ وَالزَّيْتُونَةِ

أَعَدَّهَا السَّيِّغُ:

أَبُو مُحَمَّدٍ حَسَنُ بْنُ حَامِدٍ

- عَفَا اللَّهُ عَنْهُ -

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فقد كنتُ جمعتُ مقالةً عن منهج التصفية والتربية من كلام بعض أهل العلم لأبرهن على أنه المنهج الكفيل بإسعاد مَنْ أكرمه الله به في الدنيا والآخرة إلى جنب أنه الطريق إلى إصلاح المجتمعات المسلمة لتمكن - بإذن الله - من رفع الذل والضعف والهوان الذي جثم على صدرها ردحاً طويلاً من الزمن.

ومما وقفتُ عليه في تعريف الإصلاح: أنه الدعوة التي تستهدف العودة بالإسلام إلى طهارته الأولى وتُعيد التعريف بالإسلام الصحيح اعتماداً على الكتاب والسنة على منهج السلف وتعمل على أن تُطابق حياة أهل الإسلام لأحكام دينهم وقيمه فكان مؤدّى هذا التعريف أنه لا إصلاح إلا في المنهج السلفي وبالمنهج السلفي.

كتبتُ هذه المقالة قبل زمنٍ في السودان وبحثتُ عنها فيما بين يدي من كتابات فلم أجدها وراسلتُ أخانا الفاضل أبا عثمان التاج بن محمد فبشرني بأن عنده نسخةً منها وأرسلها لي فراجعتها وهأنذا أكتبُ لها مقدمةً وأنا مُقيمٌ بقرية الشيخ عبد الإله ريفي سمالوط التابعة لمحافظة المنيا.

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

وَأَذْكُر - هُنَا - بِحَقَائِقِ مُهِمَّةٍ:

□ أولاً:

أَنَّ الْإِسْلَامَ الْحَقَّ لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِصْلَاحٍ وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ إِلَى إِصْلَاحٍ فِي الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ إِلَى تَصَوُّرَاتٍ وَأَعْمَالٍ أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ الْمُخَالَفَةَ لِلشَّرْعِ: إِلَى تَصَوُّرَاتِهِمُ الْمُنْحَرِفَةَ الَّتِي أَلْصَقُوهَا بِالذِّينِ رِداً وَبِياناً وَتَصْفِيَةً. وَإِلَى أَعْمَالِهِمُ الْمُخَالَفَةَ لِلشَّرْعِ بِإِقَامَتِهَا عَلَى الْإِسْلَامِ الْمُصَفَّى تَرْكِياً وَتَرْبِيَةً. وَسَيَأْتِي التَّعْرِيفُ بِمَنْهَجِ التَّصْفِيَةِ وَالتَّربِيَةِ فِي ثَنَايَا الْمَقَالَةِ.

□ ثانياً:

أَنَّ بَيَانَ صِحَّةِ هَذَا الْمَنْهَجِ وَتَعَيُّنَهُ يَقُومُ عَلَى الْأَدِلَّةِ وَمَنْ تَجَاوَزَهَا فَهُوَ مِنَ الْأَدِلَّةِ وَيُصَدِّقُهَا الْوَاقِعُ فَإِنَّ جَمِيعَ طُرُقِ الْإِصْلَاحِ الَّتِي تَنَكَّبَتِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ لَمْ تُحَقِّقْ لِلْإِسْلَامِ الْأَهْدَافَ وَالْغَايَاتِ الَّتِي يَبْتَغِيهَا هَذَا الدِّينُ وَيَسْعَى لِتَحْقِيقِهَا بَلْ إِنَّ حَمَلَةَ أَلْوِيَةِ تِلْكَ الْمَنَاهِجِ لَمْ يَعِدْ يَصِلُوهُمْ بِالْإِسْلَامِ الْحَقِّ مِنْ حَيْثُ الْعَقِيدَةُ وَالْعِبَادَةُ وَالسُّلُوكُ وَالْمَظْهَرُ إِلَّا مُجَرَّدَ الْإِنْتِمَاءِ فِي حَالِ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ. وَسَيَأْتِي ذِكْرُ بَعْضِ الْأَدِلَّةِ فِي الْمَقَالَةِ.

□ ثالثاً:

عِنْدَ ذِكْرِ مَنْهَجِ الْإِصْلَاحِ نَسْتَبْعِدُ تَمَاماً الْمَنَاهِجَ الْوَافِدَةَ الْمَتَأَثِّرَةَ بِالْغَرْبِ وَإِنْ تَدَثَّرَتْ بِالْإِسْلَامِ بَلْ نَرَاهَا مِنْ صُورِ الْغَزْوِ الْفِكْرِيِّ الَّذِي يَعْمَلُ عَلَى طَمَسِ الْإِسْلَامِ الْحَقِّ فَهِيَ عِنْدَنَا لَا تَسْتَحِقُّ ذِكْراً وَلَا تَسْتَدْعِي نَقْداً لِأَنَّهَا مَفْضُوحَةٌ!

□ رابعاً:

قَدْ تَجَدُّ مَنْ يَذْكُرُ النَّمُودَجَ المَعْرِفِي للتَّوْحِيدِ كَمَنْهَجٍ لِلإِصْلَاحِ فَإِذَا تَفَحَّصْتَ مُرَادَهُ بِهِ وَجَدْتَهُ أَبْعَدَ مَا يَكُونُ عَنِ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ أَسَاسُ رِسَالَاتِ الأنَّبِيَاءِ وَمَنْهَجِ الدَّعْوَةِ عِنْدَ العُلَمَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ المُعَاصِرِينَ يَسْتَعْمِلُ مُصْطَلَحَاتٍ شَرْعِيَّةً لَكِنَّهُ يُرِيدُ بِهَا غَيْرَ المَضَامِينِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا فِي الإِسْلَامِ فَتَنْبَهَ لِذَلِكَ وَلَا تُخْدَعِ.

□ خامساً:

الْمَنْهَجُ السَّلَفِيُّ فِي الإِصْلَاحِ يُحْتَمُّ إِعْمَالُ مَبْدِئِ النِّقْدِ العَادِلِ الَّذِي يَعْرُضُ فِيمَا يَعْرُضُ لَهُ إِلَى مَنَاجِجِ الإِصْلَاحِ الأُخْرَى لِيُبَيِّنَ انْحِرَافَهَا عَنْ سَابِلَةِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ تَحْذِيرًا لِلْمُسْلِمِينَ وَلِيَأْثُرَ تَسْتَهْلُكَ الأَزْمِنَةِ والجُھُودِ فِي غَيْرِ طَائِلٍ بَلْ فِي التَّشْغِيبِ وَالتَّنْفِيرِ وَالمُعَادَاةِ لِلطَّرِيقِ الْحَقِّ.

□ سادساً:

مِنْ أَقْبَحِ وَأَكْذَبِ مَا تَفَوَّهَ بِهِ بَعْضُ الظَّلَمَةِ الزَّعْمُ بِأَنَّ مَنْهَجَ التَّصْفِيَةِ وَالتَّرْبِيَةِ قَدْ تَبَنَّاهُ سَيِّدُ قُطْبٍ وَتَعَلَّقُوا فِي ذَلِكَ بِعِبَارَاتٍ قَدْ لَا يَخْلُو مِنْهَا خَطَابُ مُدَّعٍ لِلِإِصْلَاحِ مَهْمَا كَانَ عَرِيقًا فِي الضَّلَالِ وَلِهَذَا فَإِنَّ مِنَ المُهْمِّ تَذَكُّرُ أَنَّ فَاقِدَ الشَّيْءِ لَا يُعْطِيهِ فَضلاً عَنْ أَنْ يُرَبِّي النَّاسَ عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُّ -رَحْمَةُ اللَّهِ- عَنْ سَيِّدِ قُطْبٍ: «وَمِنْهُ يَتَبَيَّنُ لِكُلِّ قَارِئٍ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الثَّقَافَةِ الإِسْلَامِيَّةِ أَنَّ سَيِّدَ قُطْبٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَعْرِفَةٍ بِالإِسْلَامِ بِأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ».

فَمِثْلُ هَذَا كَيْفَ يَكُونُ مِنْ حَمَلَةِ مَنْهَجِ التَّصْفِيَةِ وَالتَّرْبِيَةِ؟!

مما ينبغي تذكُّره أنَّ التَّصْرِيحَ بِتَعْيِينِ مَنَهِجِ التَّصْفِيَةِ وَالتَّربِيَةِ طَرِيقاً لِتَحْقِيقِ الْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ وَلِإِصْلَاحِ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُبَحْثُ بِمَعْزَلٍ عَنِ بَيَانِ أَنَّ الْمَنَهِجَ السَّلَفِيَّ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يُمَثِّلُ مَنَهِجَ أَهْلِ الْحَدِيثِ الَّذِي هُوَ مَنَهِجُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ الَّتِي تَوَاتَرَتْ الْأَحَادِيثُ فِي ذِكْرِهَا وَالشَّأْنِ عَلَيْهَا وَهَذِهِ الطَّائِفَةُ فِي هَذَا الْعَصْرِ رُؤُوسُهُمْ -وإن رَغِمَتْ أَنْوْفٌ- هُمْ: الْأَلْبَانِيُّ، وَابْنُ بَازٍ، وَالْعُثَيْمِينَ، وَالْوَادِعِيُّ، وَبَدِيعُ الدِّينِ شَاهِ الرَّاشِدِيِّ، وَجَمِيلُ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدُ عَلِيُّ الْوَلَوِيِّ، وَمَنْ سَارَ عَلَى طَرِيقِهِمْ، فَمَا هُوَ مَنَهِجُهُمْ فِي الْإِصْلَاحِ وَالدَّعْوَةِ؟

أَهُوَ مَنَهِجُ خَوْضِ غِمَارِ السِّيَاسَةِ الْعَصْرِيَّةِ الطَّاغُوتِيَّةِ؟!

أَمْ هُوَ مَنَهِجُ الثَّوْرَةِ وَالْقِتَالِ وَالْإِنْقِلَابِ الَّذِي سَمَّوْهُ إِسْلَامِيًّا؟!

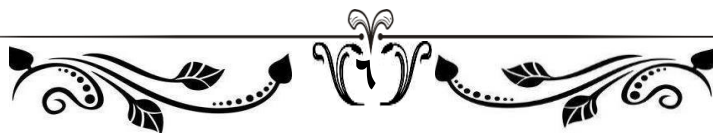
وغيرها مِنَ الْمَنَاهِجِ الْمُحَدَّثَةِ الَّتِي لَمْ تَزِدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بَلَاءً..

بَلْ مَنَهِجُهُمْ هُوَ مَنَهِجُ [التَّصْفِيَةِ وَالتَّربِيَةِ]، مَنَهِجُ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالِدَّعْوَةِ.

□ ثامناً:

مِنْ أَسْوَأِ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ قَوْلُهُ:

«المرحلة المكية كلها لم تكن رحلة تربية وتكوين فحسب.. بل كانت رحلة (البحث عن الدولة)، في المدينة صارت للإسلام دولة؛ ومن هنا بدأت رحلة الإسلام، النموذج السائر في التغيير هو؛ فرد ثم مجموعة قوية تمتلك شوكة ثم صراع مع السلطة، ومن خلال السلطة يتغير المجتمع؛ لأن العقدة في هذا الطريق في كون المجتمع لا يستطيع إفراز حكومة مثله بينما الحكومة تستطيع صنع مجتمع على نمطها ومنهجها.

وهذا بالضبط هو سبب نقيمتهم على طالبان؛ لا لكونها صوفية، أو أن بها بدع (كذا) ومحدثات، فمهما بلغ ما بها من محدثات لا تبلغ أن تخرجهم من الإسلام.

تأمل هذه التقريرات الجازمة بلا أدنى تأصيل استدلالى مقبول بل هو على طريقة جعل الدعوى هي الدليل وتحوير وتحريف السيرة النبوية لا سيما الهجرة المباركة لتكون دليلاً على الدعوى.

بل أقول: هذا المنهج الذي اختاره قريب من منهج الانقلاب الإسلامى الذي تبناه المودودي ومنهج العصبة المؤمنة، والقاعدة الصلبة التي تكفر الحاكم وتقلب عليه بثورة مسلحة تقضي عليه وتدمره وهو الذي تبناه سيد قطب.

وتأمل كيف أنه ليس في كلامهم أي إشارة إلى الدعوة إلى توحيد الله بتفصيل والعمل على نشر التوحيد ونصره عند التمكين لتعلم أن هذا التقرير لا صلة له بالإسلام الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بمنهج السلف بل هو منهج ثوري، انقلابي، بدعي، وإن خادع الساذجين بشيء من التمسح بالسنة والسلفية، بل إنهم بذكر نموذج طالبان الذي أثنوا عليه وجعلوه تمثلاً ناجحاً لمنهجيتهم كأنهم صرخوا بأنهم لا يرفعون بالتوحيد والدعوة إليه وجعله المحور الذي يدور العمل عليه رأساً لا سيما مع اعترافهم بأن طالبان صوفية وبها بدع ومحدثات؛ فعندهم أن دولة الإسلام حقاً قد تكون صوفية بها بدع ومحدثات ولكن شرطها أن لا تخرج من الإسلام!!

قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١).

(١) سورة يوسف؛ الآية (١٠٨).

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

قال الحافظ ابن كثير - رَحِمَهُ اللهُ - في تفسيره :

«يقول الله - تعالى - لعبده وَرَسُولِهِ إِلَى الثَّقَلَيْنِ؛ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، أَمْرًا لَهُ أَنْ يُخْبِرَ النَّاسَ: أَنَّ هَذِهِ سَبِيلُهُ، أَيُّ طَرِيقُهُ وَمَسْلُكُهُ وَسُتَّةُهُ، وَهِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، يَدْعُو إِلَى اللَّهِ بِهَا عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيَقِينُ وَبُرْهَانٍ، هُوَ وَكُلُّ مَنْ اتَّبَعَهُ، يَدْعُو إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَيَقِينُ وَبُرْهَانٍ شَرْعِيٍّ وَعَقْلِيٍّ».

وأما زعمه : «أن المرحلة المكية كلها لم تكن رحلة تربية وتكوين فحسب.. بل كانت رحلة البحث عن الدولة» فهذا كذب على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى سيرته.

«ظَلَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد الخالص؛ وهذا أمر معلوم، لكن ليس معنى هذا أنه لم يكن يدعو إلا إلى التوحيد فقط، بل كان يدعو إلى صدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، والنهي عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، إلّا أن تركيزه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الجانب العقدي كان أكثر. والحق أن التركيز على الجانب العقدي في غاية الأهمية؛ لأنّ الإيمان إذا قر في القلب انتفت جميع الشوائب المؤدية إلى زعزعة الإيمان، وقد آتت دعوة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المكية وتركيزه على الجانب العقدي ثمارها يلحظ من قرأ تاريخ حروب الردة التي أعقبت وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم نجد أحداً ارتدّ من المهاجرين والأنصار أبداً، وما ذلك إلا لرسوخ الإيمان في قلوبهم - رضوان الله عليهم أجمعين -.

وعلى هذا فالواجب على الدعاة اليوم غرس العقيدة الصحيحة في النفوس أولاً مع الاهتمام أيضاً بالجوانب الأخرى التي مرّ ذكرها آنفاً.

وعندما يُركّز الداعية اهتمامه على الجانب العقدي، فلا بد أن يدرك معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً؛ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ؛ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ».

والحقّ أنّ تلك المضغة إذا وقر الإيمان فيها، منعت صاحبها من الوقوع في الفواحش بأنواعها.

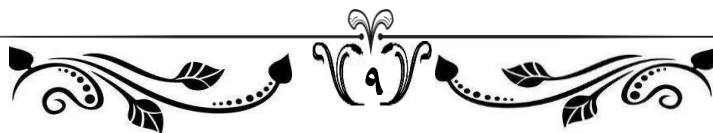
وقال أبو العباس ابن تيمية - رَحِمَهُ اللهُ - في الجواب الصحيح:

«مَعْلُومٌ أَنَّ اللَّهَ وَعَدَ بِإِظْهَارِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ظُهُورَ عِلْمٍ وَبَيَانٍ وَظُهُورَ سَيْفٍ وَسِنَانٍ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾^(١).

وَقَدْ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ ظُهُورَهُ بِهَذَا وَهَذَا، وَلَفْظُ الظُّهُورِ يَتَنَاوَلُهُمَا، فَإِنَّ ظُهُورَ الْهُدَى بِالْعِلْمِ وَالْبَيَانِ، وَظُهُورَ الدِّينِ بِالْيَدِ وَالْعَمَلِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ؛ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ ظُهُورَ الْإِسْلَامِ بِالْعِلْمِ وَالْبَيَانِ قَبْلَ ظُهُورِهِ بِالْيَدِ وَالْقِتَالِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ بِالْعِلْمِ وَالْبَيَانِ وَالْآيَاتِ وَالْبَرَاهِينِ، فَأَمَّنَتْ بِهِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ طَوْعًا وَاخْتِيَارًا بِغَيْرِ سَيْفٍ لِمَا بَانَ لَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَالْبَرَاهِينِ وَالْمُعْجَزَاتِ، ثُمَّ أَظْهَرَهُ بِالسَّيْفِ».

(١) سورة التوبة؛ الآية (٣٣).

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله، قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ فَيَقُولُ: «هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ، فَإِنْ قُرِيشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبْلَغَ كَلَامَ رَبِّي»، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ فَقَالَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: مِنْ هَمْدَانَ قَالَ: «فَهَلْ عِنْدَ قَوْمِكَ مِنْ مَنَعَةٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَشِيَ أَنْ يَخْفِرَهُ قَوْمُهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: آتَيْتُهُمْ، فَأُخْبِرُهُمْ، ثُمَّ آتَيْكَ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ، قَالَ: «نَعَمْ»، فَانْطَلَقَ وَجَاءَ وَفُدُ الْأَنْصَارِ فِي رَجَبٍ^(١).

وفي تحفة الأحوذى للمباركفوري:

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزِضُ نَفْسَهُ (أَيُّ عَلَى النَّاسِ) بِالْمَوْقِفِ (أَيُّ بِالْمَوْسِمِ) يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ (أَيُّ لِأُبْلَغَ كَلَامَ رَبِّي)».

فَسَعْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ؛ لِيَجِدَ مَنْ يَمْنَعُهُ وَيَحْمِيهِ؛ حَتَّى يُبْلَغَ كَلَامَ رَبِّهِ وَدَعْوَةَ رَبِّهِ وَتَوْحِيدَ رَبِّهِ؛ لَا لِيَنْصِبَ نَفْسَهُ حَاكِمًا عَلَيْهِمْ، وَلِهَذَا لَمَّا أَرَادَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يَنْصَبُوهُ مَلِكًا عَلَيْهِمْ بِشَرَطِ أَنْ يُمَسَّكَ عَنْ دَعْوَةِ التَّوْحِيدِ الَّتِي جَاءَ بِهَا صَمَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى دَعْوَتِهِ لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وقوله: «فِي الْمَدِينَةِ صَارَتْ لِلْإِسْلَامِ دَوْلَةٌ، وَمِنْ هُنَا بَدَأَتْ رَحْلَةُ الْإِسْلَامِ».

أقول: بل رحلة الإسلام المباركة بدأت منذ نزل الوحي على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وكأنه لا وجود لرحلة الإسلام ودعوته عند هؤلاء إلا بالدولة وهو نوع من الفكر الخارجي - والله أعلم -.

(١) مسند أحمد ٣٧٠ / ٢٣ برقم (١٥١٩٢).

وقوله: «النموذج السائر في التغيير هو؛ فرد ثم مجموعة قوية تمتلك
شوكة ثم صراع مع السلطة، ومن خلال السلطة يتغير المجتمع».

كلامٌ فاسدٌ؛ لأنه مجرد دعوى!

وهي دعوى على طريقة الخوارج..

وما أقربها إلى منهج القاعدة وأسامة بن لادن..

وقوله: «النموذج السائر لا وزن له لأن الحق لا عبرة فيه بالشيعة
والانتشار الذي قد يشمل حتى المناهج الماركسية اللينينية والعصابات
اليهودية».

ثم إنه لم يُحدد ما دين السلطة التي سيتصارع معها ليكون كلامه شاملاً
للسلطة التي دينها الإسلام؛ وإن لم تحكم به في جميع أبواب الدين، وعليه فهذه
هي الخارجية والداعشية عينها! وهي إعلان الحرب على المسلمين؛ وما أقر
أعين أعداء الإسلام بمثل أصحاب هذا الفكر.

وقوله: «ومن خلال السلطة يتغير المجتمع؛ لأن العقدة في هذا الطريق
في كون المجتمع لا يستطيع إفراز حكومة تمثله بينما الحكومة تستطيع صنع
مجتمع على نمطها ومنهجها».

وهذا صريحٌ في أنهم يعتمدون طريق التغيير من القمة لا من القاعدة؛
وبالقتال والصراع فحسب!

ومعنى ذلك أنهم لا يرفضون منهج التصفية والتربية وحده بل يرفضون
طريقة خوض المعترك السياسي الطاغوتي المعاصر.

مُقدِّمة ومقالةٌ عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

وما أدري بماذا يحكمون علينا نحن السلفيين وبماذا يحكمون كذلك
على أصحاب المنهج السياسي المعاصر؟ أرجوا أن لا يرونا كفاراً!!
وتغيير المجتمع عبر تغيير الحكومة مع كونه أمراً محدثاً ومنحرفاً؛
فقد أثبت الواقع فشله في تجربة الإخوان الذين حكموا السودان ثلاثين
سنة!

ثم إن تضخيم أمر الدولة وأنها الغاية من سعي النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قاد
أناساً إلى الحكم بالفشل على دعوات الأنبياء لأنهم لم يُقيموا دولة؛ فتأمل
خطورة هذا المنحنى الخطير.

قال أحد الباحثين -جزاه الله خيراً-:

«إن القرآن الكريم مليء بقصص الأنبياء، وأخبارهم مع أقوامهم، ونتائج
دعوتهم وأعمالهم، على وجه التفصيل والتكرار، ومدار ذلك كله على هذه
الأمور الكلية التي ذكرناها، وجماعها:

١- الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك.

٢- البلاغ المبين حتى تقام الحجّة على الخلق.

ولم يخبرنا الله تعالى قط -لا بالنصّ الصريح، ولا بالإشارة والتلميح-
أنّه بعث رُسله، وأنزل كُتبه؛ لإقامة (الحكومة الإلهية)، أو بناء (المجتمع
الفاضل)، أو (عمارة الأرض)، أو (تأسيس المدينة الفاضلة)، أو (إرساء العدالة
الاجتماعية)، و(توزيع الثروات)، و(القضاء على الطبقيّة في المجتمع)، إلى غير
ذلك من المفاهيم التي يزعم الفلاسفة والمفكرون الإسلاميون أنها هدف
الرسالة وغايتها!

نعم؛ لا شك أن شريعة الله - عز وجل - كفيلة بإقامة العدل، حتى يكون الناس أقرب إلى الحق، والخير، فيقوموا بالغاية التي خلقهم الله - تعالى - من أجلها، وهي عبادته، «ولا يتصور شرع فيه صلاح الآخرة دون الدنيا، فإن الآخرة لا تقوم إلا بأعمال في الدنيا مُستلزمة لصلاح الدنيا»؛ فهذا من مقصود الرسالة بالتبعية لا بالأصالة، وهو داخل في كمال الشريعة وشموليتهما. ورغم هذا؛ فإن هذه الحياة الدنيا لا يمكن أن يقام فيها العدل المطلق، ولا الحق المطلق، ولا الخير المطلق، ولا (المدينة الفاضلة) بتصورات الفلاسفة المثالية الخيالية، لأنها دار ابتلاء واختبار وامتحان، وأهلها مبتلون بعضهم ببعض بما جعل الله - تعالى - بينهم من التفاوت في العلم والعمل والقوة والسلطة والمال والجاه، وبما يقع من بعضهم على بعض من الظلم والبغي والفساد، وبما جعل فيها من الأمراض والأوجاع والآلام والنقص والآفات، كل ذلك ابتلاء منه سبحانه وامتحاناً، كما قال - سبحانه - : ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝﴾ (١). وقال - تعالى - : ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝﴾ (٢). وقال - تعالى - : ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۝﴾ (٣). وقال - تعالى - : ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأُنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۝﴾ (٤). وقال - تعالى - : ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝﴾ (٥).

(١) سورة الملك؛ الآيتان (١، ٢).

(٢) سورة الأنعام؛ الآية (١٦٥).

(٣) سورة الفرقان؛ الآية (٢٠).

(٤) سورة محمد؛ الآية (٤).

(٥) سورة النحل؛ الآية (٧١).

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

والآيات في هذه المعاني كثيرة، فإقامة المجتمع المثالي أو المدينة الفاضلة في هذه الحياة الدنيا محالٌّ، لكن يتحقَّق من ذلك بحسَبِ ما يحقِّق المؤمنون الصالحون منه في أنفسهم ومجتمعهم، ومهما يفعلوا فهم الأقلُّون دائماً بين الناس كما أخبر الله - تعالى - : ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾^(١)، ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾^(٢)، ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾^(٣)، ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾^(٤)، ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾^(٥).

أمَّا ما ورد عن الخلافة الراشدة التي سيقمها المهديُّ على منهاج النبوة - وهو في اعتقاد أهل الإسلام والسنة لا وجود له اليوم، وإنما سيولد في العصر الذي سيظهر فيه، وينشأ مثل سائر البشر، ويتميَّز بالعلم والصلاح والتقوى، فيبايعه المسلمون، ويجمع الله تعالى عليه كلمتهم -؛ فذلك من علامات آخر الزمان، ودولته إيدانٌ بتتابع أمارات الساعة الكبرى، مثل ظهور المسيح الدجال، ونزول عيسى - عليه الصلاة والسلام -، فلا بدَّ أن يكون الاعتقاد في المهديِّ مقتصرًا على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة الصريحة، فجعله تفسيرًا للغاية التي خلق الله - تعالى - الناس من أجلها، أو تفسيرًا لحقيقة النبوة والرسالة ومقاصدها؛ تكلفٌ وغلُوٌّ، وقول على الله - تعالى - بغير علم.

(١) سورة البقرة؛ الآية (٢٤٣).

(٢) سورة الأعراف؛ الآية (١٨٧).

(٣) سورة التوبة؛ الآية (٣٣).

(٤) سورة يوسف؛ الآية (١٠٣).

(٥) سورة هود؛ الآية (١٧).

ثم إِنَّ العدلَ المطلق لا يقيمه بين الناس إلا الحَكَمُ العَدْلُ سبحانه يومَ الحساب والجزاء، والخير المطلق محلُّه جَنَّةُ النعيم، وأهلها هم أهل المدينة الفاضلة، الطَّيِّبَةُ الطَّاهِرَةُ، الخالية من الشرور والمفاسد والمظالم: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبَوُا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾﴾^(١)، ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾﴾^(٢).

إن هذه المفاهيم القرآنية القطعية تقودنا إلى القول بأن جميع الأنبياء والمرسلين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد بلغوا الرسالة، وأدّوا الأمانة، ونجحوا في مهمتهم أتمَّ النجاح، يستوي في ذلك من لم يقبل دعوته أحدٌ، ومن قبل دعوته أُممٌ كثيرة من الناس لأنَّ المعيار القرآني في النجاح هو (البلاغ المبين)، وقد فعلوه، عليهم الصلاة والسلام، وإن كانت نتائج دعوتهم متفاوتة مختلفة كما قال النبي ﷺ، قال: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهِيظُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمِّي فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْمُهُ وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأَفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي انْظُرْ إِلَى الْأَفُقِ الْآخِرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ...»^(٣).

(١) سورة الزمر؛ الآيات (٧٣ - ٧٤).

(٢) سورة الحجر؛ الآية (٤٥ - ٤٨).

(٣) صحيح مسلم ١/ ٤٩٤ برقم (٣٢٣).

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

إن القول بأنَّ مُهمّة الرسل هي إقامة الحكومة العادلة والمدينة الفاضلة؛ هو قول غلاة الفلاسفة - كما تقدّم -، وهو ما عبّر عنه سيد قطب بالخلافة في الأرض، أما المودودي فقد كان أكثر صراحة ووضوحًا في بيان الغاية من النبوة والرسالة، حيث قال:

«إن الله قد أراد ببُعْثِهِم أن يقيم في العالم نظام العدالة الاجتماعية *Justice Social* على أساس ما أنزله عليهم من البيّنات، وما أنعم عليهم في كتابه من الميزان، أي: نظام الحياة الإنسانية العادل».

وقال:

«ولتشيد هذه الحضارة والمدنيّة في الأرض أرسل الله تعالى رُسُلَهُ تترى». وقال المودودي أيضًا: «لأجل ذلك؛ ما زالت الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله - عليهم السلام - في هذه الدُّنيا أن يُقيمُوا فيها الحكومةَ الإسلاميّة، وينفِذُوا بها ذلك النِّظامَ الكاملَ للحياة الإنسانيّة الذي جاؤوا به من عند الله. وهؤلاء كانوا قد يسمَحون لأهل الجاهليّة بأن يبقوا على عقائدهم السابقة، ويتَّبِعُوا طرائقَهُم الجاهليّة ما دامت آثارُ أعمالهم منحصرةً في أنفسهم، ولكنَّهُم لم يكونوا لِيُسيحوا لهم - ولا كان يسعهم ذلك طبعًا - أن تبقىَ مقاليدُ السُّلطة والحكم بأيديهم ليدبروا شؤون الحياة الإنسانيّة على قواعد الجاهليّة، ولذلك قد سعى كلُّ نبيٍّ وكلُّ رسولٍ لإحداث الانقلاب السياسيّ حيثما بُعثَ...».

إن من المعلوم بالضرورة عند أهل الإسلام -ومن قبلهم أهل الكتاب- أن أكثر الأنبياء والمرسلين لم يحدثوا انقلاباً سياسياً، ولا أقاموا حكومة، ولا أسسوا دولة، وأن الرسل الذين جمع الله -تعالى- لهم بين النبوة والملك قلة قليلة نادرة، مثل: داود وابنه سليمان -عليهما السلام-.

وقد صحَّ أن الله -تعالى- خير محمد بن عبد الله -وهو خاتم النبيين، وإمام المرسلين، صلى الله وسلم عليهم أجمعين- بين أن يكون مَلِكًا نبياً، أو عبداً رسولاً، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «بل عبداً رسولاً».

ومن هنا فإن لازم الدَّعوى بأن الغاية من إرسالهم (الانقلاب السياسي) وإقامة (الحكومة الإسلامية) -كما زعم المودودي-؛ هو أنَّهم أخفقوا في تحقيق غاية بعثتهم، وفشلوا في بلوغ هدف رسالتهم؛ إما لضعفهم وعجزهم، وإما لتقصيرهم وتفريطهم. هذا اللازم لا مفرَّ منه بضرورة العقل، لهذا التزمه المودوديُّ، لكنَّه تلطَّف في العبارة في رمي الرُّسل بهذه النقيصة، فقال في تمام كلامه السابق:

«ولذلك قد سعى كلُّ نبيٍّ وكلُّ رسولٍ لإحداث الانقلاب السياسيِّ حيثما بُعث؛ فمنهم من اقتصرت مساعيه على تمهيد السَّبيل، وإعداد العُدَّة، كإبراهيم -عليه السلام-، ومنهم من أخذَ فعلاً في الحركة الانقلابية ولكن انتهت رسالتُه قبل أن تقوم على يديه الحكومةُ الإلهيةُ؛ كعيسى -عليه السلام-، ومنهم من بلغَ بهذه الحركة منازلَ الفوزِ والنَّجاح؛ كموسى -عليه السلام-، وسيدنا محمد ﷺ».

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

هذا اللازم قد التزمه -أيضاً- الخميني، وكان أكثر جرأةً وصراحةً، فقد ألقى عن نفسه جلباب التقيّة، وتجراً -وهو في نشوة انتصار ثورته- على ما لم يتجرأ عليه غيره، فقال بصريح العبارة:

«كُلُّ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّمَا جَاءَ لِإِقَامَةِ الْعَدْلِ، وَكَانَ هَدْفُهُ هُوَ تَطْبِيقُهُ فِي الْعَالَمِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَنْجَحْ، وَحَتَّى خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الَّذِي كَانَ قَدْ جَاءَ لِإِصْلَاحِ الْبَشَرِ وَتَهْذِيبِهِمْ وَتَطْبِيقِ الْعَدَالَةِ؛ فَإِنَّهُ هُوَ -أَيْضاً- لَمْ يُوفِّقْ، وَإِنْ مَنْ سَيَنْجَحُ بِكُلِّ مَعْنَى الْكَلِمَةِ، وَيُطَبِّقُ الْعَدَالَةَ فِي جَمِيعِ أَرْجَاءِ الْعَالَمِ: هُوَ الْمَهْدِيُّ الْمُنْتَظَرُ».

https://csiislam.org/article_single.id?php=66

ثم زعمه: «أن المجتمع لا يستطيع إفراز حكومة تمثله» مراده به أن صلاح المجتمع لن يُنتج حكومة صالحة!

فالحكومة والوصول إليها هي عقدة القوم ومربط الفرس عندهم بينما المصلحون حقاً همُّهم أن يهتديَ الناس إلى الدين الحق وأن يوحدوا ربَّهم ويعبدوه ويستقيموا على شرعه ودينه.

ومن رحمة الله أنهم متى حققوا ذلك حصل لهم التمكين لدينهم -كما سيأتي- فَالْهَيْئَةُ: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (١).

(١) سورة النور؛ الآية (٥٥).

ففي الآية أنه يكون تمكين الدين في القلوب قبل أن يكون في ترتيب أمور الحياة وتدبيرها، فمن كان طالباً له لأتمته فليُحقِّقه أولاً في نفسه قولاً وعملاً. فمن فضل الله - تعالى - وكرمه على عباده أن جعل لهم حقاً عليه بأن يُعزَّزهم ويحفظهم ويحميهم ويمكن لهم، متى ما وَّحدوه وعبدوه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحِمَهُ اللهُ - في مجموع الفتاوى (٣٠٣/١٨) :

«وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾. فَهَذَا الْوَعْدُ مُنَاسِبٌ لِكُلِّ مَنْ اتَّصَفَ بِهَذَا الْوُصْفِ. فَلَمَّا اتَّصَفَ بِهِ الْأَوَّلُونَ اسْتَخْلَفَهُمُ اللَّهُ كَمَا وَعَدَ. وَقَدْ اتَّصَفَ بَعْدَهُمْ بِهِ قَوْمٌ بِحَسَبِ إِيْمَانِهِمْ وَعَمَلِهِمُ الصَّالِحِ. فَمَنْ كَانَ أَكْمَلَ إِيْمَانًا وَعَمِلَ صَالِحًا كَانَ اسْتِخْلَافُهُ الْمَذْكُورُ أَتَمَّ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقْصٌ وَخَلَلٌ كَانَ فِي تَمَكِينِهِ خَلَلٌ وَنَقْصٌ. وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا جَزَاءُ هَذَا الْعَمَلِ فَمَنْ قَامَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ الْجَزَاءَ».

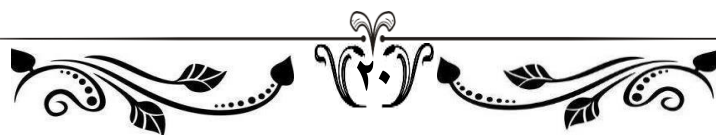
وقال الشيخ العلامة ابن باز - رَحِمَهُ اللهُ - في فتاويه (٤٠٨/١) :

«ولهذا قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه - رَحِمَهُ اللهُ - كلمة عظيمة وافقه عليها أهل العلم قاطبة، وهي قوله: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها»، ومراده بذلك أن الذي أصلح أولها هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والسير على تعاليمهما، والحذر مما خالفهما، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا هذا الأمر الذي صلح به أولها، ولقد صدق في

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

ذلك - رَحْمَةُ اللَّهِ - فَإِنَّ النَّاسَ لَمَّا غَيَّرُوا وَبَدَلُوا وَاعْتَنَقُوا الْبِدْعَ وَأَحْدَثُوا الطَّرِيقَ
المختلفة تفرقوا في دينهم، والتبس عليهم أمرهم وصار كل حزب بما لديهم
فرحون وطمع فيهم الأعداء، واستغلوا فرصة الاختلاف وضعف الدين،
واختلاف المقاصد، وتعصب كل طائفة لما أحدثته من الطرق المضلة، والبدع
المنكرة حتى آلت حال المسلمين إلى ما هو معلوم الآن من الضعف
والاختلاف وتداعي الأمم عليهم، فالواجب على أهل الإسلام جميعاً هو
الرجوع إلى دينهم والتمسك بتعاليمه السمحة وأحكامه العادلة، وأخذها من
منبعها الصافي: الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة، والتواصي بذلك،
والتكاتف على تحقيقه في جميع المجالات التشريعية والاقتصادية والسياسية
والاجتماعية وغير ذلك، والحذر كل الحذر من كل ما يخالف ذلك أو يفضي
إلى التباسه أو التشكيك فيه، وبذلك ترجع إلى المسلمين عزتهم المسلوبة،
ويرجع إليهم مجدهم الأثيل وينصرهم الله على أعدائهم ويمكن لهم في الأرض
كما قال - عَزَّوَجَلَّ -: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
الَّذِي أَرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي
شَيْئًا ۚ﴾ .

وما ذكرته لا يمنع أن يتواصل السلفيون مع الدول القائمة ويعملوا على
التأثير عليها ومناصحتها بالطرق الشرعية ويستفيدوا من كل دعم يمكن أن
تقدمه لهم من غير تنازل عن شيء من الدين.

□ تاسعاً:

هذا المقال لا يهدف إلى تفصيل القول في مجالات التصفية والتربية وأهلها ومقوماتهما إلى غير ذلك من المباحث التي تكفلت بها كتب عدة من أهمها:

- ١- كتاب التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما للإمام الألباني - رَحِمَهُ اللهُ -.
  - ٢- كتاب التصفية والتربية وأثرهما في استئناف الحياة الإسلامية للشيخ علي الحلبي - رَحِمَهُ اللهُ - في طبعته الأخيرة.
- بل يهدف إلى بيان تعين هذا المنهج طريقاً أو حداً للإصلاح.
- وأذكر هنا أن منهج ومشروع [التصفية والتربية] يتطلب جهوداً كبيرةً واجتهاداً عظيماً وتعاوناً بين أهل الإسلام بعيداً عن الحزبية والمصلحة الشخصية.

قال الشيخ الألباني - رَحِمَهُ اللهُ -: «لذلك العملية كما يقولون عندنا في الشام: تريد هز أكتاف يعني: تريد عمل..»

تريد جهاداً طويل الأمد جداً ومدارهما على هاتين الكلمتين السابقتين: العلم النافع والعمل الصالح. (الهدى والنور / ٣٤٠ / ٠٨ : ٠١ : ٠٠)».

□ عاشراً:

صياغة لقب طريق المنهج السلفي في الإصلاح بـ [التصفية والتربية] قد يكون المتفرد به هو الشيخ الألباني لكن مضمون هذا المنهج مما تطابق عليه العلماء ويا حبذا لو انبرى باحث لجمع كلام العلماء في ذلك.

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

سأكتفي بنقل واحدٍ عن إمامٍ كبيرٍ وهو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المُعلِّمي اليماني في تقرِيظه لكتاب فضل الله الصمد حيث قال -رَحْمَةُ اللَّهِ-:
«الحمد لله وحده، وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله وصحبه وسلم.
قد أكثر العارفون بالإسلام المخلصون له من تقرير: أن كل ما وقع فيه المسلمون من الضعف والخور والتخاذل، وغير ذلك من وجوه الانحطاط إنما كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام. وأرى أن ذلك يرجع إلى أمور:

□ الأول: التباس ما ليس من الدين بما هو منه.

□ الثاني: ضعف اليقين بما هو من الدين.

□ الثالث: عدم العمل بأحكام الدين.

وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة في العبادات والمعاملات، والإقامة والسفر، والمعاشرة والوحدة، والحركة والسكون، واليقظة والنوم، والأكل والشرب، والكلام والصمت، وغير ذلك مما يعرض للإنسان في حياته، مع تحري العمل بها كما يتيسر = هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض».

كَتَبَهُ:

أبو محمد حسن بن حامد -نزِيل قرية الشيخ عبد الإله-

ريفي سمالوط - محافظة المنيا

١٢ ربيع الثاني ١٤٤٥هـ

٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣

مقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٥﴾﴾^(١).

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾^(٢)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾^(٣)

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ وَاقِعَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَعِيشُونَهُ مِنْذُ عُقُودٍ وَاقَعَ أَلِيمٌ وَمَرِيرٌ،
بَلْ هُوَ وَاقِعٌ يُقْلِقُ النُّفُوسَ وَيَجْعَلُهَا تَذْهَبُ حَسَرَاتٍ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ
فَتَكَتْ بِهِمْ أَمْرَاضٌ شَتَّى مِنْ نَاحِيَةِ الْعَقِيدَةِ وَالتَّوْحِيدِ، وَمِنْ نَاحِيَةِ الْعِبَادَاتِ وَمِنْ
نَاحِيَةِ الْأَخْلَاقِ وَمِنْ نَاحِيَةِ الْمَنْهَجِ، وَمِنْ نَاحِيَةِ السِّيَاسَةِ، وَمِنْ نَاحِيَةِ أَوْضَاعِهِمْ

(١) سورة آل عمران الآية (١٥).

(٢) سورة النساء الآية (١).

(٣) سورة الأحزاب الآيات (٧٠، ٧١).

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

الاجتماعيَّة، وأفرزَ ذلك كُلَّهُ أنواعاً وصُوراً شتى من الدُّلِّ، ومن جُملة هذه الصُّور والأنواع من الدُّلِّ؛ أَنَّهُ تحكَّم في مصائبهم -إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ مِنْهُمْ-، تحكَّم في مصائبهم وأذاقهم وسامهم أَلوانَ العذابِ والهوانِ والدُّلِّ أعداءُ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- حتَّى صار كثيرٌ من المسلمين لا يستطيعون أن يقطعوا في أمورهم الخاصَّة، بل يقطع في أمورهم الخاصَّة ويحرِّكها كما يشاء أعداؤهم، وهذه الأوضاُغ المريِّرة الَّتِي ذكرتُ بعضها حفزتُ أناساً ممَّن يُريدون الإصلاح إلى أن يعملوا على إصلاح واقع المسلمين، ثُمَّ إِنَّهُمْ اعتمدوا في هذا الإصلاح مناهجَ شتى، وسأعرض -إن شاء الله تعالى- إلى بعض هذه المناهج في الإصلاح مع ذكرِ المنهاجِ الأوحَدِ الكفيلِ بإزالة هذا الدُّلِّ وهذا الهوانِ الَّذِي جثمَ على صدور المؤمنين ردحاً من الزَّمان، وسيكون أكثر كلامي -إن شاء الله تعالى- مُستفاداً من تقريراتٍ لعُلماءٍ ولطلبةٍ عِلْمٍ نبهاء أسهموا في الإشارةِ إلى موطنِ الخللِ، وإلى موطنِ الأمراضِ والعِللِ، وإلى السَّبيلِ، وإلى بيانِ الدَّواءِ الشَّافي الَّذِي يُزيلُ هذه الأمراضِ، وَيُنْبِغي أن نَعْلَمَ أنَّ الإصلاحَ هو مُهمَّةٌ ووَظيفَةٌ الأنبياءِ -عليهم السَّلام- كما قال النَّجَّالِيُّ عَنْ شُعَيْبٍ -عليه السَّلام- قَالَ ﴿قَالَ يَقُومُ أَرَعَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنهَلَكُم عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝٨٨﴾^(١)، والإصلاحُ سمةُ المجتمعِ المسلمِ والمَشروعِ المفتوحِ والمستمرِّ وهو من أسباب سلامته من الهلاك قال النَّجَّالِيُّ: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۝١١٧﴾^(٢).

(١) سورة هود، الآية (٨٨).

(٢) سورة هود، الآية (١١٧).

ثُمَّ إِنَّ الْمُفْسِدِينَ حَاوَلُوا أَنْ يَخْتَطِفُوا هَذَا الْإِصْلَاحَ الَّذِي هُوَ مَقْصَدٌ لِكُلِّ الْعُقَلَاءِ؛ حَتَّى إِنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَخْبَرَ عَنْ فِرْعَوْنَ؛ أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنَِّّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ۖ﴾^(١)، فِرْعَوْنُ يَدَّعِي هُنَا أَنَّهُ مُصْلِحٌ، وَأَنَّ مَنْ سِوَاهُ مُفْسِدٌ، فَعَلَيْكَ أَتِيهَا الْمُسْلِمُ إِذَا تَبَيَّنَتْ طَرِيقَكَ الَّذِي قَامَتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ وَسَارَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ أَلَّا تَعْبَأَ بِمُخَالَفِكَ مِنَ الظُّلْمَةِ الَّذِينَ يَرْمُونَ مَسْلَكَكَ بِأَنَّهُ غَايَةُ الْفَسَادِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ طَرِيقًا لِلْإِصْلَاحِ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - عَنِ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ مُصْلِحُونَ، وَأَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ سِوَى تَحْقِيقِ الْإِصْلَاحِ قَالَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۖ﴾^(٢) فَالْمِيزَانُ الَّذِي يُمَيِّزُ بَيْنَ صَاحِبِ الْحَقِّ، وَبَيْنَ مُدَّعِي الْإِصْلَاحِ بِالْبَاطِلِ؛ هُوَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ، هُوَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -، يَقُولُ رَبُّنَا - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَنَّكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۖ﴾^(٣)، وَيَقُولُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۖ﴾^(٤).

(١) سورة غافر، الآية (٢٦).

(٢) سورة البقرة، الآية (١١).

(٣) سورة البقرة، الآية (٢٢٠).

(٤) سورة الأعراف، الآية (٥٦).

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

وَعَلَيْهِ فَحِينَمَا نَنْطَلِقُ نَحْنُ فِي الْإِشَارَةِ إِلَى مَشَارِيعِ الْإِصْلَاحِ، وَإِلَى بَيَانِ الْمَشْرُوعِ الْأَوْحَدِ الَّذِي يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ، وَالْإِتِّفَافُ حَوْلَهُ وَالسَّعْيُ لِتَحْقِيقِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ نَنْطَلِقَ مِنْ كِتَابِ رَبَّنَا وَمِنْ سُنَّةِ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْ مَنْهَجِ سَلَفِنَا. وَلِيُعْلَمَ أَنَّ الْفِتْنَ الَّتِي أَصَابَتْ الْمُسْلِمِينَ؛ وَمِنْهَا فِتْنَةُ الْعَمَالَةِ لِلْغَرْبِ وَاسْتِيرَادِ الْمَنَاهِجِ الْعِلْمَانِيَّةِ وَاللِّبَرَالِيَّةِ وَالْعَمَلِ عَلَى نَشْرِهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَا ثَارَ مِنْ ثَوَرَاتٍ وَاضْطِرَابَاتٍ أَثَرَتْ فِي مَوَاقِفٍ كَثِيرٍ مِمَّنْ كَانُوا عَلَى الْجَادَّةِ فَانْحَرَفُوا ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشُّمَالِ وَاسْتَحْسَنُوا مَا كَانُوا يَسْتَقْبِحُونَهُ وَتَقَبَّلُوا مَا كَانُوا يَرْفُضُونَهُ وَصَارَ أَمْرُهُمْ فُرْطًا وَهَذَا مِنَ الدَّوَافِعِ لِتَقْرِيرِ الْحَقِّ بَيَانِ مَنْهَجِ الْإِصْلَاحِ الْحَقِّ تَثْبِيتًا لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُصْحًا لِلرَّاغِبِينَ فِي الْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ.

مِنْ مَشَارِيعِ الْإِصْلَاحِ مَا اعْتَمَدَ مَنْهَجَ الْإِصْلَاحِ الدِّينِيِّ، وَجَعَلَهُ هُوَ الْأَصْلَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْإِنْطِلَاقُ وَمِنْ أَبْرَزِ الْمَشَارِيعِ الْإِصْلَاحِيَّةِ الَّتِي جَعَلَتْ الْإِصْلَاحَ الدِّينِيَّ وَالْعَقْدِيَّ مَدْخَلًا مَنْهَجِيًّا لِكُلِّ فُرُوعِ الْإِصْلَاحِ الْأُخْرَى دَعْوَةُ الْإِمَامِ الْمُجَدِّدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الَّتِي اتَّخَذَتْ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ مُنْطَلَقًا، فَعَالَجَتْ بِالْإِنْكَارِ قِضَايَا الشُّرْكِ فِي الْعِبَادَةِ وَتَصْحِيحِ الْعَقَائِدِ مِنَ الْبَدْعِ وَالْمُحَدَّثَاتِ وَجَعَلَتْ ذَلِكَ مَدْخَلًا لِلْإِصْلَاحِ السِّيَاسِيِّ وَالْحَضَارِيِّ الْعَامِ، وَقَدْ تَكُونَتْ دَوْلَةٌ كَجُزءٍ مِنَ الْمَشْرُوعِ وَتَمَّ تَوْظِيفُهَا لَخِدْمَةِ الْإِصْلَاحِ الْعَقْدِيِّ وَنَشْرِ الدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ، وَهَذَا الْمَشْرُوعُ الْإِصْلَاحِيُّ الرَّائِدُ يَعْتَمِدُ فِي مَنْهَجِهِ الْعِلْمِيَّ عَلَى النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ وَعَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ فِي الِاسْتِدْلَالِ وَالتَّلَقِّيِّ وَعَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي الْإِعْتِقَادِ وَالتَّزْكِيَةِ وَإِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْسِ الْقَائِمَةِ عَلَى مَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

ومن المناهج الإصلاحية ما اعتمد الإصلاح الفكري، وأنت إذا نظرت إلى عملهم وإلى إسهامهم وجدته ككثير من المناهج المُدَّعية للإصلاح يحتاج إلى إصلاح لأنه انطلق من العقل الذي لم ينضبط بالشرع بل تأثر بالأفكار الدخيلة من فلسفية وكلامية محدثة ولم يتعرف على العلل الحقيقية التي تُعاني منها المجتمعات المسلمة وتحتاج إلى إصلاح.

كذلك من المناهج الإصلاحية ما اعتمد الإصلاح السياسي كجماعة الإخوان المسلمين والحركات المرتبطة بها من الناحية الفكرية؛ إلا أن هذه الحركات التي اعتمدت الإصلاح السياسي إما ابتداءً وإما تحولاً بسبب الظروف التي زعمت أنها تتطلب هذا التحول، هذه الحركات وقع لها انحرافٌ كبير يضاف إلى انحرافها ابتداءً وذلك أنها صارت تدعوا بدلاً من المطالبة بتحكيم الشريعة، تدعوا إلى الحرية بالمفهوم الغربي، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعددية والاعتراف بالآخر إلى غير ذلك من المفاهيم والنظم التي لها صلة بالديمقراطية الغربية، فأصبحت الدعوة إلى الحرية والانتخابات مقدمة على الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، فالحرية لها أولوية كبرى على جميع مجالات الإصلاح، بل طالب بعضهم بتأجيل كافة القضايا الشرعية حتى تتحقق الحرية والديمقراطية - والله المستعان -.

وقد يكون هذا التحول يُعبّر عن موقفٍ نفعيٍّ قادت إليه الضغوط الداخلية من الحكومات والخارجية من الغرب، لكن لا أحد يُنكر أن ذلك صار له تأثير كبير على قياداتهم ومنظريهم وعلى شبابهم، وعلى من انشق واختلف معهم بحيث أن بعضهم صاروا أقرب إلى العلمانية والليبرالية التي كانوا يزعمون محاربتها ولكنها علمانية في ثوب جديد لا تخفى على البصراء.

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

ومن مشاريع الإصلاح كذلك مشروع الإصلاح الحضاري الذي يقوده الأستاذ مالك بن نبي - رَحِمَهُ اللهُ -، والذي تُشكِّلُ المسألة الحضارية مَشْرُوعَهُ الحضاري فيربط كافة قضايا الإصلاح نقدًا وتأصيلًا بالمسألة الحضارية، والتي تبدأ دورتها بالتَّفاعُلِ بين أركانها الأساسية؛ وهي: الإنسان، والوقت، والتراب، إلى آخر ما يتعلق بتفاصيل هذا المشروع.

ظهر كذلك مشروعان متقابلان من ناحية تغيير الواقع، وطريقة ذلك، وألوية هذه الطريقة في الإصلاح:

الأولى: دعوة التغيير السِّلْمِي التي تبناها جودت سعيد، وتلميذه خالص جَلْبِي.
والثانية: التغيير القتالي من خلال إعلان القتال ضد الكفار في الداخل والخارج حسب زعمهم.

فتيار اللاعنْف مُتأثِّرٌ بالغاندية؛ وهو تيار ضعيف من حيث انتشاره ووجوده، ولديه منطلقات مادية في تقدير أهمية العمل كان لها أثر كبير في موقفه من الجهاد والقدر، وغيره من القضايا الشرعية، وهو يعتمد على فكر ينحو منحى الإرجاء.

أما التَّيارُ القتالي فبالإضافة إلى انحرافه من حيث الوسيلة، وبالإضافة كذلك إلى إهماله الإصلاح العقدي والعلمي والتزكوي بصورة مفصلة فإنه تورَّط في مظاهر غُلُو في مسائل التكفير، والحكم على الناس وفي تطبيقات العمل القتالي؛ مما أنتج آثارًا مُدمِّرة لا يشك فيها عاقل.

أَعُوذُ فَأُشِيرُ مَقَرًّا وَمُوكِّدًا إِلَى تِلْكَ الْمَنَاجِجِ الَّتِي عَمِلْتُ عَلَى إِصْلَاحِ
وَأَقَاعِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا أَلْمَحْتُ إِلَيْهِ سَابِقًا، فَأُبَيِّنُ أَنَّ طَائِفَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ظَنَّتْ أَنَّ
مُصِيبَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَسَبَبَ ضَعْفِهِمْ إِنَّمَا هُوَ مَكْرُ الْأَعْدَاءِ، وَتَغْلِبُهُمْ، فَظَنَّتْ أَنَّ
السَّبِيلَ إِلَى الْإِصْلَاحِ، إِنَّمَا هُوَ إِشْغَالُ الْمُسْلِمِينَ بِالْعَدُوِّ، وَمَخْطَطَاتِهِ، وَأَقْوَالِهِ،
وَتَصْرِيحَاتِهِ، وَظَنَّتْ طَائِفَةٌ ثَانِيَةٌ أَنَّ الْمَرَضَ إِنَّمَا هُوَ تَسَلُّطُ الْحُكَّامِ الظَّالِمَةِ فِي
بَعْضِ الدُّوَلِ الْإِسْلَامِيَّةِ، فَظَنَّتْ أَنَّ سَبِيلَ الْإِصْلَاحِ هُوَ إِسْقَاطُ هَؤُلَاءِ الْحُكَّامِ،
وَشَحْنُ نَفُوسِ النَّاسِ تَجَاهَهُمْ.

وَظَنَّتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى أَنَّ الْمَرَضَ إِنَّمَا هُوَ تَفَرُّقُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَبْدَانِ؛
فَظَنَّتْ أَنَّ سَبِيلَ الْإِصْلَاحِ هُوَ جَمْعُهُمْ وَتَوْحِيدُهُمْ لِمُوَاجَهَةِ مُشَاكِلِهِمْ، وَطَائِفَةٌ
أُخْرَى ظَنَّتْ أَنَّ الْمَرَضَ تَرْكُ الْجِهَادِ فَظَنَّتْ أَنَّ الدَّوَاءَ هُوَ رَفْعُ رَايَةِ الْجِهَادِ وَهُوَ
قِتَالُ الْكُفَّارِ شَرْقًا وَغَرْبًا وَهَؤُلَاءِ جَمِيعًا مَخْطُؤُونَ فِي تَشْخِصِ الدَّاءِ بِصَرِيحِ
الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَبِالرَّجُوعِ إِلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ يَتَبَيَّنُ الْمَنْهَجُ الْحَقُّ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قَدْ بَيَّنْتُ عِدَدًا مِنْ مَشَارِيعِ الْإِصْلَاحِ الَّتِي يَتَرَشَّحُ مِنْ كَلَامِكَ
أَنَّهَا حَادَتٌ عَنِ الْمَنْهَجِ الْقَوِيمِ، فَمَا هُوَ هَذَا الْمَنْهَجُ الْقَوِيمُ وَالْكَفِيلُ بِعِزِّ
الْمُسْلِمِينَ؟

يُقَالُ تَوَاتَرَتِ الْآيَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ وَالْأَحَادِيثُ النَّبَوِيَّةُ فِي أَنَّ الْمَصَائِبَ الَّتِي
تَنْزِلُ بِالْعِبَادِ إِنَّمَا سَبَبُهَا ذُنُوبُهُمْ قَالَ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمَّْا أَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ
مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾﴾ (١).

(١) سورة آل عمران، الآية (١٥٦).

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحِمَهُ اللهُ -: «وَحَيْثُ ظَهَرَ الْكُفَّارُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِذُنُوبِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أُوجِبَتْ نَقْصَ إِيْمَانِهِمْ، ثُمَّ إِذَا تَابُوا بِتَكْمِيلِ إِيْمَانِهِمْ نَصَرَهُمُ اللهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(١)، وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿أَوَلَمَّْا أَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَلَيْسَ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾^(٢)»^(٣).

وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ -: «وَأَمَّا الْغَلْبَةُ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ يُدِيلُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تَارَةً كَمَا يُدِيلُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ. كَمَا كَانَ يَكُونُ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ عَدُوِّهِمْ لَكِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ؛ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾^(٤)».

وَإِذَا كَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ ضَعْفٌ وَكَانَ عَدُوُّهُمْ مُسْتَظْهِرًا عَلَيْهِمْ كَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمْ وَخَطَايَاهُمْ؛ إِمَّا لِتَفْرِيطِهِمْ فِي أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا وَإِمَّا لِعُدْوَانِهِمْ بِتَعَدِّي الْحُدُودِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾^(٥).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمَّْا أَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَلَيْسَ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾^(٦).

(١) سورة آل عمران، الآية (١٣٩).

(٢) سورة آل عمران، الآية (١٥٦).

(٣) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٦/ ٤٥٠.

(٤) سورة غافر، الآية (٥١).

(٥) سورة آل عمران، الآية (١٥٥).

(٦) سورة آل عمران، الآية (١٦٥).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ⑤ الَّذِينَ
إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ⑥ ﴿١﴾ ﴿٢﴾.

وقال ابن القيم - رَحِمَهُ اللَّهُ -: «فَلَوْ رَجَعَ الْعَبْدُ إِلَى السَّبَبِ وَالْمُوجِبِ لَكَانَ
اشْتِغَالُهُ بِدَفْعِهِ أَجْدَى عَلَيْهِ، وَأَنْفَعَ لَهُ مِنْ خُصُومَةٍ مَنْ جَرَى عَلَى يَدَيْهِ. فَإِنَّهُ - وَإِنْ
كَانَ ظَالِمًا - فَهُوَ الَّذِي سَلَّطَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِظُلْمِهِ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمَّا أَصَبْتُمْ مُمْسِيَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أِنَّا
هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ ③ فَأَخْبَرَ عَنْ أَدَى عَدُوِّهِمْ لَهُمْ، وَغَلَبَتِهِمْ لَهُمْ:
إِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ ظُلْمِهِمْ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا
كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ ④ ﴿٤﴾ ﴿٥﴾.

وقال - رَحِمَهُ اللَّهُ -: «وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان
الكامل، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ ⑥ ﴿٦﴾، وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ
فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ ⑦ ﴿٧﴾.

(١) سورة الحج، الآيتان (٤٠ - ٤١).

(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية ١١ / ٦٤٥.

(٣) سورة آل عمران، الآية (١٦٥).

(٤) سورة الشورى، الآية (٣٠).

(٥) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٢ / ٢٢٠.

(٦) سورة غافر، الآية (٥١).

(٧) سورة الصف، الآية (١٤).

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد، ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله، أو بإدالة عدوّه عليه، فإنّما هي بذنوبه، إما بترك واجب، أو فعل مُحَرَّم وهو من نقص إيمانه.

وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله -تعالى-:

﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).

ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الآخرة،

ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الحُجَّة.

والتحقيق: أنها مثل هذه الآيات، وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل، فإذا

ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم،

فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى.

فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور، مكفي، مدفوع عنه بالذات أين كان،

ولو اجتمع عليه من بأقطارها، إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته، ظاهرا وباطنا.

وقد قال تعالى للمؤمنين: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ

وَلَنْ يَتْرُكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ (٣).

(١) سورة النساء، الآية (١٤١).

(٢) سورة آل عمران، الآية (١٣٩).

(٣) سورة محمد، الآية (٣٥).

فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم، التي هي جند من جنود الله، يحفظهم بها، ولا يُفَرِّدُها عنهم ويقتطعُها عنهم، فيبطلها عليهم، كما يترُ الكافرين والمنافقين أعمالهم إذا كانت لغيره ولم تكن مُوافقةً لأمره^(١).

إذا المرص هو تقصير المسلمين في التمسك بدينهم، ومخالفتهم لشريعة نبيهم والعلاج لهذا المرض إنما هو في رجوعهم إلى دينهم تبعاً لمنهج كتاب ربهم وسنة نبيهم على فهم سلفهم الصالحين، ورأس ذلك تحقيقهم للتوحيد الذي هو حق الله على العبيد.

قال العلامة الإمام الألباني -رحمه الله-: «أقول ما أقول وأخص به المسلمين الثقات، المتمثلين في الشباب الواعي، الذي عرف -أولاً- مأساة المسلمين، واهتم، -ثانياً- بالبحث الصادق عن الخلاص، وبكل ما أوتيهِ من قُوَّة... بينما الملايين من المسلمين؛ مُسلمونَ بحكم الواقع الجغرافي أو في تذكرة النفوس -الجنسية أو البطاقة أو شهادة الميلاد- فهؤلاء لا أعنيهم بالحديث.

أعود فأقول: إن الخلاص على أيدي هؤلاء الشباب يتمثل في أمرين لا ثالث لهما: [التصفية والتربية].

وأعني بالتصفية: تقديم الإسلام إلى الشباب المسلم -والى المسلمين- مُصَفًى من كُلِّ ما دخل فيه على مدى هذه القرون والسنين الطوال؛ من العقائد ومن الخرافات والبدع والضلالات. ومن ذلك ما دخل فيه من أحاديث غير صحيحة قد تكون موضوعاً، فلا بد من تحقيق هذه التصفية؛ لأنه بغيرها لا مجال أبداً لتحقيق أمنية هؤلاء المسلمين، الذين نعتبرهم من المصطفين المختارين في العالم الإسلامي الواسع.

(١) إغاثة اللفهان من مصائد الشيطان ٢/ ١٨٢.

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصفية والتَّربية

فالتصفية هذه إنما يراد بها تقديم العلاج الذي هو الإسلام، الذي عالج ما يشبه هذه المشكلة، حينما كان العرب أذلاء وكانوا يُستعبدون من الأقوياء ممَّن حولهم من فارس والروم والحبشة ونحو ذلك من جهة، وكانوا يعبدون غير الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- من جهة أخرى.

فهذا الإسلام كان هو العلاج الوحيد لإنقاذ العرب مما كانوا فيه من ذلك الوضع السيِّئ، والتاريخ كما يُقال يُعيد نفسه، والعلاج إذا كان هو العلاج السابق -نفسه- فسيقضي حتمًا -إذا استعمله المريض- على مرضه الذي هو عين المرض السابق.

الإسلام هو العلاج الوحيد وهذه كلمة لا اختلاف فيها بين الجماعات الإسلامية أبدًا.

وذلك من فضل الله على المسلمين، ولكنَّ هناك اختلافًا كبيرًا بين الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم على الساحة، ساحة الإصلاح، ومحاولة إعادة الحياة الإسلامية، واستئناف الحياة الإسلامية، وإقامة الدولة الإسلامية، هذه الجماعات مختلفة -مع الأسف الشديد- أشد الاختلاف حول نقطة البدء بالإصلاح فنحن نخالف كل الجماعات الإسلامية في هذه النقطة، ونرى أنه لا بد من البدء بالتصفية والتربية معًا، أما أن نبدأ بالأمور السياسية، والذين يشتغلون بالسياسة قد تكون عقائدهم خرابًا ياباغًا، وقد يكون سلوكهم من الناحية الإسلامية بعيداً عن الشريعة، والذين يشتغلون بتكتيل الناس وتجميعهم على كلمة (إسلام) عامة ليس لهم مفاهيم واضحة في أذهان هؤلاء المتكتلين حول أولئك الدعاة، ومن ثم ليس لهذا الإسلام أي أثر في مُنطَلَقِهِم في حياتهم،

ولهذا تجد كثيراً من هؤلاء وهؤلاء لا يُحَقِّقُونَ الإسلام في ذوات أنفسهم، فيما يمكنهم أن يطبّقوه بكل سهوله بحيث لا أحد مهما كان متكبّراً جباراً يدخل بينه وبين نفسه؛ وفي الوقت نفسه يرفع هؤلاء أصواتهم بأنه لا حكم إلا لله، ولا بد أن يكون الحكم بما أنزل الله؛ وهذه كلمة حق، ولكن فاقَدَ الشَّيْءَ لا يُعْطِيهِ، فإذا كان أكثر المسلمين اليوم لا يقيمون حكم الله في أنفسهم ويطلبون غيرهم بأن يقيموا حكم الله في دولتهم فإنهم لن يستطيعوا تحقيق ذلك ففاقد الشيء لا يعطيه، لأن هؤلاء الحكام هم من هذه الأمة، وعلى الحكام والمحكومين أن يعرفوا سبب هذا الضعف الذي يعيشونه، يجب أن يعرفوا لماذا لا يحكم حكام المسلمين اليوم بالإسلام إلا في بعض النواحي، ولماذا لا يطبق هؤلاء الدعاة الإسلام على أنفسهم، قبل أن يطالبوا غيرهم بتطبيقه في دولهم؟!

الجواب واحد: وهو إما أنهم لا يعرفون الإسلام، ولا يفهمونه، إلا إجمالاً، وإما أنهم لم يُربُّوا على هذا الإسلام في مُنْطَلَقِهِمْ، وفي حياتهم، وفي أخلاقهم، وفي تعاملهم مع بعضهم ومع غيرهم... والغالب، كما نعلمه بالتجربة، أنهم يعيشون في العِلَّةِ الأولى الكبرى وهي بُعْدُهُمْ عن فهم الإسلام فهماً صحيحاً؛ كيف لا وفي الدعاة اليوم من يعتبر السلفيين بأنهم يُضَيِّعُونَ عمرهم في التوحيد، ويا سبحان الله!، ما أشدَّ إغراق مَنْ يقول مثل هذا الكلام في الجهل؛ لأنه يتغافل، إن لم يكن غافلاً حقاً، عن أن دعوة الأنبياء والرسل الكرام كانت ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾^(١) بل إن نوحاً -عليه الصلاة والسلام-، أقام ألف سنة إلا خمسين عاماً لا يُشْرَعُ ولا يُقيم سياسة... بل: يا قوم اعبدوا الله، واجتنبوا الطاغوت...!

(١) سورة النحل، الآية (٣٦).

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

هل كان هناك تشريع؟ هل هناك سياسة؟ لا شيء؛ تعالوا يا قوم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا أول رسول، بنص الحديث الصحيح، أرسل إلى الأرض، واستمرَّ في الدعوة ألف سنة إلا خمسين لا يدعوا إلا إلى التوحيد، وهو شغل السلفيين شاغل... فكيف يُسَفِّهُ كثيرٌ مِنَ الدُّعاةِ الإسلاميين وينحطُّون إلى درجة أن ينكروا ذلك على السلفيين؟!

إن من فضائل السنة أنها تُوضِّح مشاكل قد تعترض الأمة فيضع لها العلاج مُسبقاً بعد أن ينبههم على مرضهم وعلتهم، وكلنا يعلم قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن؟ قالوا يا رسول الله: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت»^(١).

ففي هذا الحديث بيان مرضٍ من الأمراض التي ستصيب المسلمين فيكون ذلك سبباً أو سُنَّةً كونية شرعية في آنٍ واحد؛ أن يتسلَّط على المسلمين الأعداء، وأن يهجموا عليهم من كُلِّ صوبٍ كما تتداعى الأكلة على قصعتها، أقول في هذا الحديث بيان مرض من الأمراض التي تؤدي بالمسلمين إلى هذا الوضع المشين ألا وهو (حب الدنيا وكراهية الموت) وهذا له علاقة -بما قلت آنفاً- من أنه لا بد من [التصفية والتربية].

(١) رواه أبو داود عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وأحمد والطبراني في الكبير وابن عدي وأبو نعيم في الحلية، وهو صحيح.

والشطر الثاني من هذه الكلمة -أي؛ التصفية والتربية- أنه لا بد من تربية المسلمين -اليوم- تربية على أساس ألا يُفْتَنُوا كما فتن الذين من قبلهم بالدنيا، حيث يقول الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم زهرة الحياة الدنيا فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم» ولهذا نرى أنه قلَّ من يتنبَّه لهذا المرض فيُربِّي الشباب، لاسيما الشباب الذين فتح الله عليهم كنوز الأرض وأغرقهم في خيراتهم -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- وفي بركات الأرض، قلما ينبه إلى هذا، فهذا مرض يجب على المسلمين أن يتحصنوا منه، وأن لا يصل إلى قلوبهم «حب الدنيا وكراهية الموت» إذاً فهذا مرض لا بُدَّ من معالجته وتربية الناس على أن يتخلصوا منه.

ونعود إلى الشق الأول، وهو الأهم بلا شك، وهو قولنا إنه لا بد أن يكون البدء بالتصفية مقرونة بالتربية. وهناك حديث للرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يشير فيه إلى هذه التصفية، ألا وهو قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»^(١).

ثم قال -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ونتساءل الآن: ما هو الحل؟

الحل وارد في ختام حديث الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الذي أوردته، وهو: «حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»... الحل يتمثل في العودة الصحيحة إلى الإسلام... الإسلام بالمفهوم الصحيح الذي كان عليه رسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وصحابته.

(١) سنن أبي داود ٣/ ٢٧٤ برقم (٣٤٦٢)، حكم الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة ١/ ٤٢ برقم (١١).

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

وتحديداً للإجابة عن السؤال الوارد في بداية هذا الرد.

أعود فأقول: لا بد أن نبدأ بـ[التصفية والتربية]، وإن أي حركة لا تقوم على هذا الأساس لا فائدة منها إطلاقاً.

ولكي ندلل على صحة ما نذهب إليه في هذا المنهج، نعود إلى كتاب الله الكريم، ففيه آية واحدة تدل على خطأ كل من لا يتفق معنا على أن البداية تكون بـ[التصفية والتربية].

يقول تعالى: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾^(١) هذه هي الآية المقصودة، وهي التي أجمع المفسرون على أن معنى نصر الله إنما هو العمل بأحكامه، من ذلك أيضاً، الإيمان بالغيب الذي جعله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الشرط الأول للمؤمنين ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾^(٢)، فإذا كان نصر الله لا يتحقق إلا بإقامة أحكامه فكيف يمكننا أن ندخل في الجهاد عملياً ونحن لم نصر الله وفق ما اتفق عليه المفسرون؟!!

كيف ندخل الجهاد وعقيدتنا خراب يباب؟

كيف نجاهد وأخلاقنا تتماشى مع الفساد؟!!

لا بد إذاً، قبل الشروع في الجهاد، من تصحيح العقيدة، وتربية النفس؛ وأنا أعلم أن الأمر لن يسلم من المعارضة، لمنهجنا في [التصفية والتربية]، فهناك من سيقول: إن القيام بـ[التصفية والتربية] أمر يحتاج إلى سنين طويلة، ولكني

(١) سورة محمد، الآية (٧).

(٢) سورة البقرة، الآية (٣).

أقول: ليس هذا هو الهام في الأمر، بل الهام أن ننفذ ما يأمرنا به ديننا وربنا العظيم، الهام أن نبدأ بمعرفة ديننا أولاً ولا يهم بعد ذلك أن يطول الطريق أو يقصر، إنني أتوجه بكلامي إلى رجال الدعوة المسلمين، وإلى العلماء والموجهين وأدعوهم أن يكونوا على علم تام بالإسلام الصحيح، وعلى محاربة لكل غفلة أو تغافل، ولكل خلاف أو تنازع ﴿وَلَا تَنَزَعُوا فَنَفْسَلُوا وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ﴾^(١) وحين نقضي على هذا التنازع وعلى هذه الغفلة، ونحل محلها الصحو والائتلاف والاتفاق نتجه إلى تحقيق القوة المادية ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾^(٢)، لتحقيق القوة المادية أمر بديهي، إذ لا بد من بناء المصانع ومصانع الأسلحة وغيرها؛ ولكن لا بد قبل كل شيء من العودة الصحيحة إلى الدين كما كان عليه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه في العقيدة، وفي العبادة، وفي السلوك، وفي كل ما يتعلق بأمور الشريعة ... ولا تكاد تجد أحداً من المسلمين يقوم بهذا سوى السلفيين فهم الذين يضعون النقاط على الحروف، وهم وحدهم ينصرون الله بما أمرهم به من [تصفية وتربية] تُوجد الإنسان المسلم الصحيح؛ وهم وحدهم الذين يُمثّلون الفرقة الناجية من النار من الفرق الثلاث والسبعين التي سُئل عنها الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقال هي في النار!.. ولهذا أعود فأقول: ليس من طريق للخلاص سوى الكتاب والسنة، وسوى [التصفية والتربية] في سبيلهما؛ وهذا يستدعي المعرفة بعلم الحديث

(١) سورة الأنفال، الآية (٤٦).

(٢) سورة الأنفال، الآية (٦٠).

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

وتمييز الصحيح من الضعيف كي لا نبني أحكاماً خاطئة كتلك التي وقع بها المسلمون فيها بكثرة بسبب اعتمادهم على الأحاديث الضعيفة.

وقال -رَحْمَةُ اللَّهِ- في موضع آخر: فهب أنا -نحن العرب- قد فهمنا الإسلام فهماً صحيحاً، فليس من الواجب علينا بأن نعمل عملاً سياسياً، ونحرك الناس تحريكاً سياسياً، ونشغلهم بالسياسة عما يجب عليهم الاشتغال به، من فهم الإسلام: في العقيدة، والعبادة، والمعاملة والسلوك!! فأنا لا أعتقد أن هناك شعباً يُعد بالملايين قد فهم الإسلام فهماً صحيحاً -أعني: العقيدة، والعبادة، والسلوك- ورُبِّيَ عليها، ولذلك فنحن نُدَنِّدُ أبداً ونُرَكِّزُ دائماً حول النقطتين الأساسيتين اللتين هما قاعدة التغير الحق، وهما: [التصفية والتربية]، فلا بد من الأمرين معاً: [التصفية والتربية]، فإن كان هناك نوع من التصفية في بلد فهو في العقيدة، وهذا -بحد ذاته- يُعتبر عملاً كبيراً وعظيماً، أما العبادة فتحتاج إلى أن تتخلص من المذهبيَّة الضيقة، والعمل على الرجوع إلى السنة الصحيحة، فقد يكون هناك علماء أجلاء فهموا الإسلام فهماً صحيحاً من كل الجوانب، لكني لا أعتقد أن فرداً أو اثنين، أو ثلاثة، أو عشرة، أو عشرين يمكنهم أن يقوموا بواجب التصفية، تصفية الإسلام من كل ما دخل فيه؛ سواء في العقيدة أو العبادة أو السلوك، إنه لا يستطيع أن ينهض بهذا الواجب أفراد قليلون يقومون بتصفية ما علَّقَ به من كل دخیل ويربوا من حولهم تربيةً صحيحةً سليمةً، فالتصفية والتربية الآن مفقودتان، ولذلك سيكون للتحرك السياسي لكل مجتمع لا يحكم بالشرع آثار سيئة؛ قبل تحقيق هاتين القضيتين الهامتين، أما النصيحة فهي محل التحرك السياسي في أي بلد يحكم بالشرع من

خلال المشورة، أو من خلال إبدائها بالتي هي أحسن، بالضوابط الشرعية بعيداً عن لغة الإلزام أو التشهير، فالبلأغ يقيم الحجة ويبرئ الذمة. ومن النصح -أيضاً-، أن نشغل الناس فيما ينفعهم؛ بتصحيح العقيدة، والعبادة، والسلوك، والمعاملات.

وقد يظن بعضهم أننا نريد تحقيق [التربية والتصفية] في المجتمع الإسلامي كله! هذا مالا نفكر فيه ولا نحلم به في المنام؛ لأن هذا تحقيقه مستحيل؛ ولأن الله -عزَّ وجلَّ- يقول في القرآن الكريم: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾^(١).

وهؤلاء لا يتحقق فيهم قول ربنا -تعالى- هذا إلا إذا فهموا الإسلام فهماً صحيحاً وربُّوا أنفسهم وأهلهم ومن كان حولهم على هذا الإسلام الصحيح.

فالاشتغال الآن بالعمل السياسي مشغلة! مع أننا لا نُنكره، إلا أننا نُؤمن بالتسلسل الشرعي المنطقي في آنٍ واحد، نبدأ بالعقيدة، ونُثني بالعبادة، ثم بالسلوك؛ تصحيحاً وتربيةً ثم لا بد أن يأتي يومٌ ندخل فيه في مرحلة السياسة بمفهومها الشرعي.

لأن السياسة معناها: إدارة شؤون الأمة، من الذي يدير شؤون الأمة؟ ليس زيداً، وبكراً، وعمرأ؛ ممن يؤسس حزباً أو يترأس حركة، أو يُوجِّه جماعة!! هذا الأمر خاصٌّ بولي الأمر؛ الذي يُبايع من قبل المسلمين، انتهى كلامه -رحمة الله-.

(١) سورة هود، الآية (١١٨).

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصفية والتَّربية

إذا تبيَّن أن رفعة الأمة مرهونة بالعلم والعمل وأن الأمة قد اختلفت فيهما اختلافاً كثيراً، وأنه قد علّق بالإسلام ما ليس منه وأنه لا سبيل إلى التخلص من الذل المضروب علينا من قرون إلا بالرجوع إلى الدين الصحيح، كما روى ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»^(١).

وجب المسارعة إلى تحقيق ما يرفع عنا الذل، وهو الرجوع إلى صفاء الوحيين الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح الذين هم أهل القرون الثلاثة الأولى، وإذ قد امتدَّت يدُ التحريف إلى صفاء الإسلام حتى لوَّثته وإلى جماله حتى شوَّهته.

فكانت تصفيته من كل دخيل من أوجب الواجبات ما دام الحق الذي بعث الله به نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مضمون البقاء إلى يوم تبدّل الأرض والسموات بضمان الله القائل: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(٢).

وإذا دبَّ التحريفُ إلى قومٍ وشحَّت مناهجهم عن التصفية أصابتهم حيرة لا يُفرِّقون معها بين حلال وحرام، كما روى مُسلمٌ عن عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعْلَمَكُم مَّا جَهِلْتُمْ، مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا

(١) سبق تخريجه ص (١٠).

(٢) سورة الحجر، الآية (٩).

حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَمَقَّتَهُمْ عَرَبُهُمْ وَعَجَمُهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»^(١)، وَلَمَّا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرَبِّيًّا لَهَا عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمُرَبِّيًّا لَهَا عَلَى الْإِسْلَامِ الَّذِي ارْتَضَاهُ لَهَا رَبِّهَا.

وعلى قاعدة [التصفية والتربية]، وإن شئت قلت [التخلية والتحلية] قامت دعوة الإسلام، ففي التوحيد لا يتربى المرء عليه سليماً حتى يتخلص من رواسب الشرك، ولذلك قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾^(٢) وفي التشريع لا يتربى المرء عليه سليماً حتى يتخلص من البدع ولذلك كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في كل خطبة جمعة يأمر بلزوم الدين الصحيح المتمثل في الكتاب والسنة ويحذر مما يغشاه ويكدر صفاءه، وهو البدع فقد روى مسلم؛ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَطَبَ اخْمَرَتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّكُمْ»، وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ»^(٣).

(١) صحيح مسلم ٢/٤١٩٧ رقم (٢٨٦٥).

(٢) سورة البقرة، الآية (٢٥٦).

(٣) صحيح مسلم ٢/٥٩٢ رقم (٨٦٧).

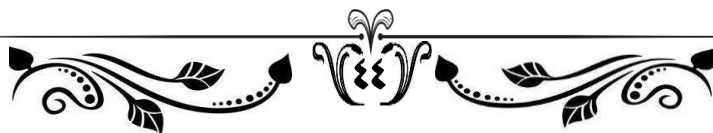
مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

وتكراره لهذه الجملة دليل تأصيلها وشِدُّ العناية إليها، وخلاصةُ هذه القاعدة أنها تعني تصفية الإسلام من كل دخيل، وتربية الناس على هذا الإسلام الأصيل؛ أي: تسمية التوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والفقهاء من الآراء الحادثة المرجوحة، والأخلاق من سلوك الأمم الهالكة المقبوحة، والأحاديث النبوية الصحيحة؛ من الأحاديث المكذوبة المفضوحة، وقد اجتمع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بأحد قادة الأحزاب الإسلامية وكان الشيخ على دراية دقيقة بحوادثهم، وبلغه أن مؤيديهم يُعدُّون بالملايين، فكان مما سأله عنه ما أثبتته هنا اختصاراً أن قال له الشيخ: «أَكُلُّ الَّذِينَ مَعَكَ يَعْرِفُونَ أَنَّ اللَّهَ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ؟» وبعد أخذ ورد، وتهرب وصد، قال المسئول: «نرجو ذلك!» قال له الشيخ: «دعك من الجواب السياسي!»، فأجابه بالنفي، فقال الشيخ: يكفيني منك هذا!». هذا السؤال تفرضه قاعدة [التصفيه والتربية] التي هي أدق ميزان تُعرفُ به الدَّعَوَاتُ الَّتِي تَدَّعِي الإِصْلَاحَ اليَوْمَ؛ لأن من عجز عن تصفية عقائد مؤيديه ومحبيه وتربيتهم على العقيدة السليمة، يكون أعجز عن تصفية ثمراتهم في أخلاقهم وسائر أعمالهم وفيهم مُبْغِضُوهُ وَمُحَارِبُوهُ فكيف بتربيتهم بعد ذلك والله يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾^(١).

أما الجهاد نفسه فإنه لا يكون إلا بأمة مُؤْتَلِفَةِ الْقُلُوبِ؛ لأن الائتلاف رافدُ النَّصْرِ كما قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۖ وَاللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾^(٢).

(١) سورة الرعد، الآية (١١).

(٢) سورة الأنفال، الآيتان (٦٢-٦٣).

والقلوب إن لم تجتمع على العقيدة السلفية كان أصحابها في شقاق لا يجبره اجتماعهم في صناديق الاقتراع، قال الله -عزَّ وجلَّ- مخاطباً أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾^(١)، ومهما تكن عليه الغثائية السياسية من تجميع، فإن بداية أمر عقيدتها إلى تجميع، ونهاية تجميعها إلى تفرق وتبديع؛ لأن اجتماع الأبدان لن يكون إلا مؤقتاً، إذا كان عقد القلوب مُشْتَتاً، ولم أجد لهؤلاء أصدق وصف من قول الله -تعالى- في اليهود: ﴿بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾^(٢).

وجماع الأمر أن الله وعد بالاستخلاف الحسن من عبده وحده بلا إشراك، فقال -تعالى-: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾^(٣).

ولا يجوز أن يدفع في صدر هذا النص بضرب الأمثال التاريخية على نقضه؛ لأن المسلم وقَّاف عند النص، وقد قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَضُرُّوهُمُ بِاللَّهِ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٤).

(١) سورة البقرة، الآية (١٣٧).

(٢) سورة الحشر، الآية (١٤).

(٣) سورة النور، الآية (٥٥).

(٤) سورة النحل، الآية (٧٤).

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

وأما تحديدُ الشَّيخِ سؤاله في مسألة الاستواء؛ فلأنها مفترق الطُّرق بين أهل السنة وأصحاب الأهواء، ولأنها العقيدة السهلة التي كان يعرفها مجتمع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الذي فتح الدنيا وقاد الأمم، حتى الجواري من رعاة الغنم.

وامتحان الشيخ بها ذلك الحزب السياسي الزاعم أنه مكتمل في دينه وعلى مستوى جاهلية وقته هذا الامتحان، مسلك سلفي وإن رَغِمَ أَنْفُ كُلِّ خَلْفِيٍّ، فقد روى مُسلم وغيره؛ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ: «كَانَتْ لِي غَنَمٌ بَيْنَ أَحَدٍ وَالْجَوَارِيَّةِ فِيهَا جَارِيَةٌ لِي، فَأَطْلَعْتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الدُّبُّ ذَهَبَ مِنْهَا بَشَاةً وَأَنَا مِنْ بَنِي آدَمَ، (أَسَفُ كَمَا يَأْسِفُونَ)، فَرَفَعْتُ يَدَيَّ فَصَكَّكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ (لَهُ ذَلِكَ) فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أَعْتِقُهَا؟ قَالَ: ادْعُهَا، فَدَعَوْتُهَا. قَالَ: «فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْنَ اللَّهُ»، قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: مَنْ أَنَا، قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤَمِّنَةٌ»^(١).

فتأمل -يرحمك الله- هذا المجتمع الذي كان يجاهد به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ اكتمل في عقيدته حتى عند رعاة الغنم الَّذِينَ تَقَلُّ صُحْبَتُهُمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كهذه الجارية!؛ وتأمل حقيقة المجتمعات الإسلامية اليوم التي يُطَمَعُ تسلُّق عرش الحكم بها، لتدرك البون الشاسع بين جهاد أولئك وجهاد هؤلاء، فهل استطاعت الدعوات الجهادية أن تجمع الأتباع، فضلاً عن الرعا ع على أين الله؟

(١) مسند أحمد، ط؛ الرسالة ٣٩/ ١٨١ رقم (٢٣٧٦٥)، سنن النسائي ٣/ ١٤ رقم (١٢١٨) حكم الألباني:

أم هو سؤال أضحى أضحوكةً تتندّر بها الأحزاب في زمن تأثير الحضارات، ومحل سُخريةٍ عند مُنظّري الجماعات؟ أم أنهم فهموا ضرورة الحكم بما أنزل الله ولو أنهم ضيعوا الله؟! فمتى يأذن الله بعق رقابهم ممن استذلّوهم، كما عتقت الجارية بعد أن عرفت الله ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

لكن حقيقة هذا السؤال هي استخراج حقيقة الدعوات، وتبيين مدى خلوص النيات؛ لأن في الاهتمام بالحكم بالشرعية، وفي الاهتمام بمسألة الاستواء اهتماماً بحق الله تعالى، لكنّ بين الأولى والثانية فرقٌ، وهو أن للعبد في الأولى حظاً لنفسه، وهو ما يتكرر على الألسن من استرجاع المظالم، واستيفاء الحقوق، والعيش الرغد الموعود به حقاً في قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢)، أي أن حظ العبد خالط حق الرب، وأما الاهتمام بصفة الاستواء لله فهو اهتمام بحق الله الخالص، ليس للداعي إليها أدنى نصيب من حظ نفسه. فتأمل هذا الفرق تُدرك عزة الإخلاص؛ لأن الدّندنة حول قضية الحكم بما أنزل الله، مع إهمال قضايا صفات الرب الخالصة أو تأخيرها أو تهميشها - وهي أشرف ما أنزله الله؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم، كما سبق - لأكبر دليل على أن في الأمر شائبة، تُؤكّد ضرورة الرجوع إلى دعوة الأنبياء الذين قالوا لقومهم: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾^(٣).

(١) سورة يوسف، الآية (٢١).

(٢) سورة الأعراف، الآية (٩٦).

(٣) سورة النحل، الآية (٣٦).

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

فقدّموا الاهتمام بشرك القبور على الاهتمام بشرك القصور - إن صح هذا التعبير -، لهذا لم تكن الإمامة من أصول الإيمان - فتدبرّ! -.

أعيدُ هذا الكلام وأكرّره بنقولٍ مُتضافرةٍ لتأكيدِه ولبَيانِ خطأ الانحرافِ عنه؛ لاسيما أولئك الذين صرّحوا بأن سعي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما كان بحثاً عن الدَّولة بل صرّحوا بأن رحلة الإسلام إنما تبدأ بعد إقامة الدَّولة بل صرّحوا بأنَّ الطريق الأوحِد في التَّغيير إنما هو إيجاد الفرد ثم المجموعة القويّة التي تمتلك شوكة ثم تُصارعُ السلطة؛ ومن خلال السُّلطة يتغيّر المُجتمع، وإننا لنسألهم:

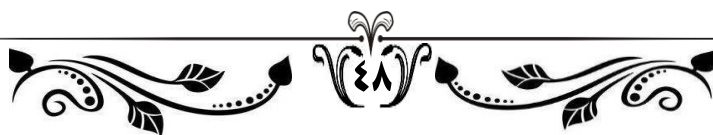
إذا وجدتم هذه المجموعة القويّة فهل ستكون مجموعةً سِرِّيّةً؟

هل ستكون مجموعةً تربط بين أفرادها ببيعةٍ حَرَكِيّةٍ بدعيّةٍ؟

ثم ما هو هذا العمل الذي صرّحتم بأنه صراع مع السلطة؛ أهو صراع قتال، وهذه السلطة إذا كانت مُسلمةً وإن كانت مُقصرةً، فهل ستعملون على الصراع معها لإزالتها؛ فهو إشعالُ حربٍ بين مُسلمين وهو الخروجُ البدعيّ الَّذي مَزَّق المُسلمين وجعلهم فريسةً للكفّرة الطّامعين، ثم مَن مِنَ العُلَماء السلفيين الصادقين الَّذِينَ صرّحوا بأن النموذج الوحيد للتَّغيير هو الفرد ثم المجموعة القويّة التي لها شوكة، والتي تتصارع مع السلطة، تُريد تسمية العلماء الرّبّانيّين الذين قالوا بهذا القول؛ فموضوع الإصلاح الأول والأساس هو عبادة الله وتوحيده، وهذه هي دعوة الأنبياء، إذ كل نبي أرسله الله إلى قومه بهذا الأمر قَالَ تَجَالِي: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾^(١)، وهذا هو ما خلق الله تعالى الإنس والجن له قَالَ تَجَالِي: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(٢).

(١) سورة النحل، الآية (٣٦).

(٢) سورة الذاريات، الآية (٥٦).

فالذين يدعون إلى الإصلاح؛ ويجعلون دعوتهم الإصلاحية في القضايا السياسية، أو الاقتصادية أو توزيع الثروة أو نحو ذلك؛ فهو لاء عملوا عملاً ليس عليه أمر الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فهو ردُّ عليهم.

ومن أراد الإصلاح ولم يجعل هذا هو موضوعه ومقصده، فقد خالف منهج الأنبياء وترك ما عليه الإصلاح الشرعي عند أهل السنة والجماعة وانظر فيمن يزعم الإصلاح ويتسمّى باسمه هذه الأيام، تجدّه مخالفاً لهذا الضابط أشد المخالفة، فتوزيع الثروة هو ديدنه ليل نهار، ومنازعة الأمر أهله ديدنه فلا شأن له مع هذا الضابط أصلاً، إلا من باب ذر الرماد على العيون - كما يقولون -! والسلفيون أهل السنة والجماعة مُصدّقون بوعده الله لهم إذا حققوا عبادته، وتوحيده - سبحانه - بأنه سيستخلفهم في الأرض، كما استخلف الذين من قبلهم، وبأنه يُمكن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم، وبأنه سيبدّلهم خوفهم أمنا قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾﴾^(١).

لهذا فجوابنا إذا سُئِلْنَا؛ ما الواجب علينا لتحقيق الإصلاح وإرجاع العزة والكرامة الإسلامية؟

جوابنا هو: [التصفية والتربية]؛ نأخذ علماً صحيحاً، ونُربّي الناس عليه، ونقوم بالواجبات الشرعية، ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾^(٢).

(١) سورة النور، الآية (٥٥).

(٢) سورة محمد، الآية (٧).

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

ثم لا نتعجل، والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لام أصحابه لما كانوا يُقتلون وضرب لهم مثلاً؛ قال في آخره: كما جاء في حديث خَبَّابِ بْنِ الْأَرْتِّ؛ «وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ»^(١).

فنحن نمضي في طريق الإصلاح الرباني هذا، ونرجو أن يتحقق النصر للإسلام في حياتنا؛ وإن لم يتحقق فحسبنا أننا التزمنا ما أمرنا به ديننا، ولسنا مسئولين عن النتائج ولهذا يقول الشيخ الألباني - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

«فالأية السابقة حينما خط الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - ذلك الخط المستقيم الطويل تلا: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾^(٢)؛ أي: ولو طال عليكم الأمر امشوا في هذا الطريق المستقيم ولو طال عليكم، لأن الأمر كما قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - في صحيح البخاري ومسلم: «حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات»^(٣).

المكاره: هو السير في هذا الطريق المستقيم، طويل، متى نصل، أنت المهم أنك تمشي ولو أول خطوة، فلو مت فيها فأنت يقيناً من أهل الجنة، كما جاء - أيضاً - في الحديث الصحيح: «أن رجلاً من الأعراب في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ جاء إليه وآمن به، قال له: «أرأيت إن أنا جاهدت وقاتلت معك في سبيل الله ومت أَدْخَلَ الجنة؟» قال: «نعم»، فما كان منه إلا أن خاض المعركة وما خرج منها إلا شهيداً، ولم يصل لله صلاة».

(١) صحيح البخاري ٤/ ٢٠١ برقم (٣٦١٢).

(٢) سورة الأنعام، الآية (١٥٣).

(٣) مسند أحمد - قرطبة، ٢/ ٢٦٠ برقم (٧٥٢١).

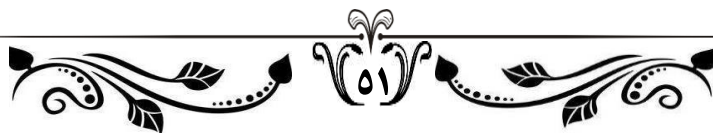

لماذا؟ لأنه أخذ الخط المستقيم، ومشى فيه ولو خطوة أولى، فليس من المهم على السائر في هذا الطريق المستقيم الطويل أن يصل إلى نهايته، ولكن أن يمشي ولو خطوة أو أكثر من ذلك حسب ما ربنا - عَزَّوَجَلَّ - يُيسِّر له ويموت على ذلك، ويُعجبني بهذه المناسبة بيت الشعر الذي يُروى عن امرئ القيس الجاهلي، وأنا أقول: أنا لست بشاعر ولا أحفظ الشعر جيداً، ولذلك فأستسلم سلفاً فأقول لمن يحفظ الشعر: فإذا وجدني قد أخطأت فليُعني وليمدني بمدِّه، فماذا قال امرؤ القيس، قال:

بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه   وأيقن أنا لاحقان بقيصرا
فقلت له: لا تبك عينك إنما   نحاول ملكاً أو نموت فنعدرا
انظر الجاهلي، لكنه عاقل..

لا تبك عينك إنما نحاول ملكاً أو نموت فنعدرا..

فإذا: المهم في المسلم أن يأخذ الخط المستقيم ويموت عليه، ولذلك أقول هذا الكلام أنه بعض الناس يستطيعون السير على المنهج الإسلامي، متى يا أخي؟ بعضهم يستعجل مثلاً لإقامة الدولة المسلمة، وهذا أمر واجب ولا بد منه، ولكن إقامة الدولة المسلمة.. -تعجبني بهذه المناسبة يا شيخ علي أنت؛ وعلي كلاهما ما شاء الله إن الطيور على أشكالها تقع، يعجبني بهذه المناسبة كلمة لبعض الدعاة المعاصرين، قال هذا الداعية المعاصر كلمة في منتهى الحكمة، وأعتقد أنه لو كان هناك وحي بعد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - أو كان هناك مثل عمر الذي قال عنه نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -: لقد كان فيمن قبلكم محدثون، أي: ملهمون، فإن يكن في أمتي فعمر.

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

فإِذَا: لو كان هناك نبي لقلت إن هذا الكلام الذي ستسمعونَه هذا وحي من الله، لكن على الأقل أن يقال: إنه إلهام من الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -، ماذا قال هذا الداعية.

قال: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم^(١).

إِذَا: السَّعْيُ لإقامة الدولة المسلمة كما يقولون عندنا في دمشق تريد هز أكتاف، والشيء بالشيء يُذكر، وليتحملنا بعض إخواننا المستعجلين لما قد يكون في نفوسهم من سؤالٍ أو أسئلة، هناك حديث من المُبَشَّرات، ألا وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قال: «كنا في مجلس مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسأله سائل: أي المدينتين نفتحها أولاً أفسطنطينية أم رومية؟ رومية يعني روما عاصمة الطليان - إيطاليا -، أي المدينتين نفتحها أولاً أفسطنطينية أم رومية؟

هذا السؤال يوحى إلينا بأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان قد بَشَّرَ المسلمين بأنهم سيفتحون كلتا المدينتين، قسطنطينية ورومية، لكن ما كان بين لهم إلى تلك الساعة أيها تُفتح أولاً، فجاء السؤال، فقال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام -: قسطنطينية، الجواب: قسطنطينية أولاً، وهذا الحديث من أعلام بُبُورِهِ - عَلَيْهِ السَّلَام - الغيبية، ما يُدريه أنَّ هذه المدينة العظيمة وهي عاصمة الروم

---

(١) قال أبو محمد: ولا ريب أن هذه الكلمة تُفهم على ضوء العقيدة السلفية وهي عقيدة الإمام الألباني وهي أنه متى صلحت القلوب صلحت الأعمال والمراد من هذه الكلمة هو: اعملوا بالإسلام وأقيموا على أنفسكم ومجتمعاتكم يُمكن لكم ربكم دينكم، ودعكم من الاتهامات الجاهزة بالإلرجاء التي هي ديدن الخوارج ومن تأثر بهم.

يومئذٍ كما هي الآن لإيطاليا وفي خصوص عاصمة روما هي عاصمة النصراني،
ولذلك مركز البابا هناك - كما تعلمون -، فما الذي أدرى الرسول - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
بأن قسطنطينية؛ وهي في يدي الكفار المشركين الروم تُفتح أولاً؟ ذلك من وحي
الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -.

فإذاً: هذه بشارة عظيمة، فُتِحَت القسطنطينية فلم يبق على المسلمين إلا
أن يفتحوا روما، وسيكون ذلك يقيناً لأن الرُّسُول كما قلنا آنفاً: ﴿وَمَا يَنْطِقُ
عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾^(١).

لَكِنِّي كنت أقول وهنا الشاهد: فتح مدينة عاصمة كروما في هذا الزمان لا
يُمكن أن تُفتح من المسلمين في آخر الزمان؛ وهم كما نراهم مُتَفَرِّقِينَ شَذَرٌ مَذَرٌ،
طُرُق ومذاهب وأحزاب وهم يقرؤون القرآن الكريم: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ
وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٢) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾^(٣) وأنتم ترون الآن إقليم من أقاليم
المسلمين وهي أفغانستان مضى عليها عشر سنوات ولم يستطع المسلمون أن
يقضوا على الحاكم الكافر في بلادهم، الذي احتلها رغم أنوفهم، لماذا؟

لأن الأفغانيين يقاتلون وحدهم، والمسلمون يتفرجون عليهم كأنه لا
يجب عليهم أن يمدوا إخوانهم بالأشخاص وبالأموال وبالسلاح وكل شيء،
فكيف يستطيع المسلمون أن يفتحوا عاصمة كروما.

وأنا أقول: إن المسلمين هكذا كنت أقول هناك في وضعهم الحاضر لا
يستطيعون أن يفتحوا قرية عندنا كدوما، كيف يستطيعون أن يفتحوا روما.

(١) سورة النجم، الآيات (٣ - ٤).

(٢) سورة الروم، الآيات (٣١ - ٣٢).

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

إذا: فيجب علينا أن نقف متفكرين جداً في هذه الآية: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾^(١).

هذا واقع المسلمين اليوم، فقد تفرقوا منذ قرون طويلة إلى طرق كثيرة، وهذه الطرق من حكمة الرسول - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وأنا في الحقيقة مُعجَبٌ بشيء ما أحد يعني فكر فيه، أو رُبَّمَا فكَرَّ ولكن ما عَبَّرَ عنه، وهو أن الرسول - عليه السلام - رسَّامٌ ماهر، لكنه إنما يرسم ما يجوز وليس ما يَحْرُم، لأنه حَرَّمَ التصوير لذوات الأرواح، ولكنه هنا صَوَّرَ الخطَّ المُستقيم والخطوط الأخرى المعاكسة له، فصور الخط المستقيم خطأً طويلاً، وصوَّرَ حوله ليس خُطوطاً طويلة، وهذه المهارة في الرَّسْمِ، وإنما هي خطوط قصيرة، لماذا؟

لحكمة بينها الرسول في تمام الحديث، لما تلا بعد أن صور هذه الصورة الرائعة وقرأ عليها الآية قال: «هذا صراط الله، وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليها».

ما معنى هذا الكلام؟

فيه هنا كلام يتلفظ به لسان الرسول - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، لكن هناك كلام لم يتلفظ به، وإنما رسمه لأصحابه على الأرض، وهو أن هذه الطرق قصيرة مُغْرِيةٌ للسَّائرين على الدرب الطويل، فإنَّ على كل رأس طريق من هذه الطرق القصيرة شيطان، كأنه يقول للسالكين على الصراط الطويل: أين ذاهبون؟ متى تصلون؟ انظروا ما أقرب هذا الطريق! فإلي إلي ولذلك تجد ليس فقط الضالين الشاردين الخارجين عن دائرة الإسلام، بل وبعض المسلمين -أنفسهم- انغشوا بنصيحة الشيطان، والشيطان عمره ما نصح مسلماً اهـ.

(١) سورة الأنعام، الآية (١٥٣).

إذا؛ فالواجب علينا لتحقيق الإصلاح وإرجاع العزة والكرامة الإسلامية؟
هو: [التصفية والتربية]، نأخذ علماً صحيحاً، ونُرَبِّي الناس عليه؛ وأن نقوم
بالواجبات الشرعية، ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾^(١) ثم لا
نتعجل، والنبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لام أصحابه لما كانوا يُقْتَلُونَ فضرب لهم
المثل وقال في آخره كما جاء في حديث خَبَّابِ بْنِ الْأَرْتِّ: «وَلَكِنَّكُمْ
تَسْتَعْجِلُونَ»^(٢).

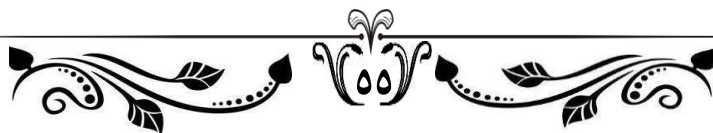
ما معنى: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾؟

إن قمتم بالفروض الكفائية، والفروض العينية، فنصرتم الله، نصركم الله
- عَزَّوَجَلَّ -، ومن مات ولم يتحقق النصر؟ نأسى!؛ الصَّحابة ماتوا والأنبياء كانوا
يموتون، وما يرون ثمرة عملهم، والأئمة المصلحون؛ شيخ الإسلام مات في
السَّجَن، شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحلیم بن عباس، مات في
السَّجَن على مسائل الطلاق، حُسِّسَ على مسائل الطلاق، وأصبحت الآن
المحاكم الشرعية في العالم كُلِّه تحكم بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فمن
صدق الله، صدقه الله، ومن صدق الله فإن الله - عَزَّوَجَلَّ - إن كان الرَّجُلُ تَقِيًّا
صابراً، فإن الله لا يُضَيِّعُ عمله، والله - عَزَّوَجَلَّ - يقول في سورة يوسف: ﴿إِنَّهُ
مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٣) التَّقِيُّ والصَّابِرُ لا
يمكن أن يُضَيِّعَ العمل، لكن هل يلزم أن يراه صَاحِبُهُ؟ لا، لا يلزم.

(١) سورة محمد، الآية (٧).

(٢) صحيح البخاري ٤/ ٢٩١ برقم (٣٦١٢).

(٣) سورة يوسف، الآية (٩٠).

مُقدِّمة ومقالة عن التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ

قال الإمام الألباني - رَحِمَهُ اللهُ -: علاج هذه الأمة ليعود إليها مجدها، ولتحقق لها دولتها، ليس لذلك سبيلٌ إلا البدء بما أُلْخِصَّه بكلمتين اثنتين: [التَّصْفِيَةِ والتَّربِيَةِ]، خلافاً لجماعاتٍ كثيرة يسعون إلى إقامة الدولة المسلمة - بزعمهم - بوضع أيديهم على الحكم؛ سواءً كان ذلك بطريق سلمي كما يقولون: بالانتخابات، أو كان ذلك بطريق دموي، كالانقلابات العسكرية والثورات الدموية، ونحو ذلك، نقول: هذا ليس هو السبيل لإقامة دولة الإسلام على أرض الإسلام، وإنما السبيل هو سبيل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الذي دعا في مكة - كما تعلمون - ثلاث عشرة سنة، ثم أتم الدعوة في المدينة، فهناك بدأ بعد أن استصفى له ممن اتبعه وآمن به رجالاً لا تأخذهم في الله لومة لائم، فبدأ بوضع أسس الدولة المسلمة.

والتاريخ - كما يقولون - يُعيد نفسه، فلا سبيل أبداً، وأنا على يقين مما أقول، والتجربة الواقعية منذ نحو قرن من الزمان تدل على أنه لا مجال إطلاقاً، لتحقيق نهضة إسلامية صحيحة، ومن ورائها إقامة الدولة المسلمة إلا بتحقيق هذين الهدفين: التَّصْفِيَةِ: وهو كناية عن العلم الصحيح، والتَّربِيَةِ: وهو أن يكون الإنسان مربّى على هذا العلم الصَّحيح على الكتاب والسُّنة.

□ خاتمة:

هذا ما تيسر جمعه من الأدلة والتقارير لنصرة المنهج الحق في الإصلاح وهو منهج [التصفية والتربية] الذي لا يصبر عليه إلا مَنْ وفَّقهُ الله إليه لأن النفوس تتوَّجَّب لقطف الثمار؛ ولا تصبر على الزرع وتعاُده والعناية به حتى يُثمر، ولهذا ظلت الأمة إلا من رحم الله تتخبط وتُعيد التجارب الفاشلة ولا تستفيق من فتنةٍ حتى تتلبس بأخرى.

والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله..

